

حسن الحجابات

حصہ دوم

آیت اللہ سید حفیظ مرتضیٰ اعظمی مدظلہ العالی

احسن الجوابات

حصہ دوم

برقم
آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عالمی، لبنان

مترجم
حجۃ الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی

پیشکش
حجۃ الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم

— ناشر —
ادارہ مہتاب منج الصالحین

جناح ۴۵۷۱، ٹھکانہ بازار، لاہور، فون: 35425372

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

کتاب :	احسن الجوابات (مختصر)
ادقلم :	آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عالمی، لبنان
مترجم :	محمد الاسلام علامہ الطاف حسین کلانی
نظر تنقید :	محمد الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری، فاضل قم
پروف ریڈنگ :	مک، ایمار حسین، مہم جہدتی، محمد عمران حیدر جعفری
فنی تعاون :	زہراء بتول جعفری - محمد رشید بتول جعفری
اشاعت :	اکتوبر 2010ء
صفحات :	160
قیمت :	۲۰ روپے

لکھنے کا حق

إدارة منهاج الصالحين • لاہور

الہودا کرسٹ فسٹ فلور مکان نمبر 20، غزنی سٹریٹ، آلودہ بازار، لاہور

فون: 0301-4575120 • 042-37225252

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

ترتیب

	پہلا حصہ
12	عقائد
	دوسرا حصہ
25	قرآنیات
	تیسرا حصہ
41	قرآن و امامت
	چوتھا حصہ
80	امام اور امامت
	پانچواں حصہ
96	صفت
	چھٹا حصہ
117	ہجرت
	ساتواں حصہ
125	شہادت آئمہ طاہرین
	آٹھواں حصہ
147	شخصیات
	نواں حصہ
156	مقررات

کچھ اپنے بارے میں

مولائے کائنات جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے:
 كُلُّ دَعَاٍ يُعِينُنِي بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وَكَلَاءَ الْوَلَمِ فَإِنَّهُ يَنْتَبِهُ
 "طرف اس میں رکھی جانے والی چیز کے سبب نگ ہو جاتا ہے
 لیکن علم کا طرف علم کے آنے سے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا
 جاتا ہے۔"

علم ہی زندگی ہے، علم ہی روشنی ہے لیکن علم انہیں حاصل ہوتا ہے جو اس راہ
 میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں سوائے کسب علم کے۔ ان کا کوئی اور کام ہوتا ہی
 نہیں ہے۔ شیخ الاسلام انصاری نے کہا تھا:

هَذَا الشَّانُ شَأْنٌ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَأْنٌ مِثْلُ هَذَا الشَّانِ
 "طلب علم ان جوان مردوں کا کام ہے جن کا مقصود ہلکات ہی
 کام ہو۔"

طالب علم کے دو دور ہوتے ہیں ان دو دوروں میں وہ طلبہ علم کرتا ہے۔
 پہلا دور کتب یا مدرسہ ہوتا ہے اور ایک استاد ہوتا ہے تیسرا وہ خود ہوتا ہے۔ یہ دور
 مدرسہ کی چار دیواری اور استاد کی نگرانی میں ختم ہوتا ہے۔
 دوسرا دور وہ دور ہے جو کتب سے باہر کا ہے اور استاد کی نگرانی کے بغیر ہوتا
 ہے۔ اس دور میں طالب علم خود شاگرد ہوتا ہے اور خود استاد۔
 اس دوسرے دور کے بارے میں مشہور و معروف اسکالر ابن العلاء نے کہا تھا:

مَا ذَا عَمَلِ الْحَيَاتِ أَتَعْمَلُونَ

”جب تک زندگی ساجھو دے علم حاصل کرو۔“

مکی دور کمال کا دور ہے۔ پس طالب علم اور کمال ایک ہی شے کے دو نام

ہیں۔

خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

”جو لوگ ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے

راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔“

مکی لوگ ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں۔ جو مرتے نہیں ہمیشہ زندہ رہتے

ہیں۔ مکی علم ہے جو معروف ربانی کے آداب سکھاتا ہے اور رموز بندگی کی تعلیم دیتا

ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

”علماء ہی ہیں جو خشیتِ الہی کے امین ہیں۔“

اس لیے اہل لوگوں کے لیے پیغام ربانی ہے:

مَنْ قَوْلٍ صَالِحٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ

حَيَاتًا مَّيِّتَةً

”جس نے اچھے اچھے کام کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ

مومن ہو تو ہم اُسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔“

یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اب

جب کہ دنیا Global Village بن چکی ہے، انسان کہاں سے کہاں تک جا پہنچتا

ہے۔ اب انٹرنیٹ کی سہولیات نے اُس کی زحمات کو بہت حد تک محدود کر دیا ہے۔

وہ ایک چھوٹے سے کیمن میں بیٹھ کر پوری دنیا کا مطالعہ کر سکتا ہے۔

اب اُسے ریسرچ کے لیے دنیا بھر کے جامعات کی لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھر بیٹھے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس حقیقی کام کے لیے محض چاہیے، علم چاہیے، جدوجہد مسلسل چاہیے۔ یہ تمام عوامل ہر جگہ ہر آدمی میں مکمل صورت میں میسر ہیں۔ اگر کہیں یہ سب جمع ہو جائیں تو یہی انسان دنیائے انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ سے کم نہیں۔

حقیق کا لغوی مطلب حق تک پہنچنا ہے اور پھر حق تک پہنچنا ایک مشکل ترین عمل ہے۔ میدانِ حقیق میں وہ لوگ اترتے ہیں جن کے پاس عزم، ہمت و حوصلہ اور استقامت ہو اور پھر اس کے ساتھ قہدِ مسلسل بھی ہو۔

حقیق کے ان میر آزما مراحل کی طرف رشید حسن خان نے کہا تھا:

”حقیقِ حردوری نہیں ہوتی جس کو شام تک کرنا ہی ہے اور پھر معاوضہ لے کر اور سب کچھ بھولی کر الگ ہو جانا ہے۔ اس میں آنکھوں کا تیل پٹکانا پڑتا ہے اور دل خون کرنا پڑتا ہے۔“ (رشید حسن خان: ادبی حقیق مسائل اور تجزیہ، الفیصل، لاہور، اکتوبر ۱۹۸۹ء، ص ۸۳)

اب میں مختصر صورت میں اس صدی کے محقق کبیر المباحث الاعظم سجاد آیت اللہ السید جعفر مرتضیٰ عاملی مدظلہ العالی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ جس نے اپنی تحقیقات سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ”سیرت نبویؐ“ ہے۔ آپ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کا نام ”اصح من السیرۃ النبی الاعظم“ رکھا ہے، جو چونتیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ جس اعزاز میں آپ نے سیرت پر کام کیا ہے ایسا اعزاز آج تک کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے گزشتہ ادوار کے سیرت کے کام کو خوب دیکھا اور پرکھا جہاں آپ کو تو جین رسالت کے پہلو نظر آئے آپ نے ان پہلوؤں پر

کھل کر بات کی اور خوب آپریشن کیا اور دنیا کے سامنے ان حقائق کو واضح کر دیا جن پر آج تک پردے پڑے ہوئے تھے۔

آپ کا دوسرا عظیم کام سیرت امام علی ہے، جو چوتیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے علمی دنیا میں ایک عظیم برپا کر دیا ہے۔ اگر مبالغہ نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں آج تک جتنا کام حضرت امام علی علیہ السلام پر ہوا ہے اگر وہ بحرِ بحال ہے تو یہ ایک سفینہ ہے۔

آپ نے علومِ قرآنیہ پر بہت بڑا کام کیا ہے، جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ کتاب جو اب آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ ان کی کتاب مختصر مفید کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں ان سوالات کے جوابات موجود ہیں جو آپ پر دنیا بھر سے وارد کیے گئے۔ یہ سوالات آپ پر دوستوں کی طرف سے بھی ہوئے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہوئے لیکن آپ نے ہر اعتبار سے جامع و مانع صفات سے متصف جوابات دیے، جو دوستوں کی تسلی و تسکین کا سامان لیے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کی چلتی زبانوں کو کام دی ہے۔

آپ نے مشکل سے مشکل ترین سوالات کے جواب دیے ہیں۔ یہ ایک علمی گلِ دستہ ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور آپ کے ہر اس علمی سوال کا جواب ہے جس کے جواب کی آپ کو تلاش ہے۔

پاکستان کا ماحول کچھ اور ہے لبنان کا کچھ اور ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کے ترجمہ میں اپنے ماحول کو مد نظر رکھا ہے۔ جن سوالات اور ان کے جوابات کی ضرورت دینی ان کو حذف کر دیا ہے۔

علامہ ریاض حسین جعفری بانی ادارہ منہاج الصالحین نے علامہ محمد حسن جعفری صاحب قبلہ اور بعدہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ اس ضروری کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے۔

پہلا حصہ جو اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کا ترجمہ علامہ محمد حسن جعفری صاحب نے کیا ہے اور دوسرے حصہ کا ترجمہ اس عبدالحق نے کیا ہے۔

آیت اللہ السید جعفر مرتضیٰ عاملی کا تعلق لبنان کے ملاقہ جبل عامل سے ہے۔ جبل عامل وہ علاقہ ہے جس کے واسطے میں ان جلیل القدر علماء نے جنم لیا جنہوں نے کائنات کو اپنے علم سے نور بخشا۔ علامہ شیخ عاملی کا تعلق بھی جبل عامل سے ہے۔ شہید اول محمد بن جمال الدین کی عاملی نے بھی اسی مقام پر جنم لیا تھا۔ یہ تعلق کبیر بھی اسی ملاقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی خطہ لبنان جسے جبل عامل کہا جاتا ہے اس خطہ سے اتنی بڑی فکری تحریک نے کیوں جنم لیا۔ اس کے کیا اسباب ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مفکر، فقیہ، لوگ یہاں پیدا ہوئے۔ آخر اس کے عوامل کیا ہیں؟

جبل عامل سوریا کبریٰ کا حصہ ہے، جو جنوبی لبنان میں واقع ہے۔ اصل اس کا نام ”عالمہ“ ہے اور یہ ملاقہ عالمہ بن سبا کے نام سے منسوب ہے۔ یہ شخص یمن کا رہنے والا تھا۔ وہاں سے لبنان کے اس پہاڑ میں آکر آباد ہو گیا۔ پھر اس کے نام کے ساتھ یہ پہاڑ جبل عامل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے جبل عامل، جبل عامل ہو گیا۔

اب اس سوال کا جواب کہ یہ ملاقہ ایک عظیم فکری تحریک کا مرکز کیسے بنا۔ جب جبل عامل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو کوئی اور بات تو سامنے نہیں آتی۔

جی ہاں! صرف یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ایک صحابی جلیل جس کی شان میں پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا تھا: ”زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی اصدقٰیٰ لکھجہ ہے تو یہی چیز“۔ جب اس نے اپنی پر وقار لسان کو حق و صداقت کے پرچار کے لیے استعمال کیا تو اس وقت کے ارباب بے ست و کشادہ نے انھیں جلا وطن کر دیا تھا۔ جب وہ

ملک شام پہنچے تو انھوں نے اسی جہلی مائل میں اپنی مہلیقات کا کام شروع کر دیا تھا اور یہاں اہل بیت رسول اللہ کی محبت کا راج پڑا۔ پھر اُسے اپنے جگر کے خون سے سینچا۔ ایک زمانہ آیا اسی وادی میں شہید ائول اور شیخ الحر العالی نے جنم لیا۔ ابھی انھی بزرگواروں کے چمن کی خوشبو سے کائنات مصلحی کہ اسی وادی میں آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ مائل نے جنم لیا۔ پھر اپنے بزرگواروں کی تحریک کو چار چاند لگا دیے۔

جس صحابی جلیل کی عقیم نشان قربانیوں سے یہ علمی و فکری تحریک نے جنم لیا تھا ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ غلار سے تھا اور آپ کا نام نامی ابوذر غفاری ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ادارہ منہاج الصالحین نے عزم کر رکھا ہے کہ سیرت امام مکی کا ترجمہ جلد قارئین کرام کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔

والحمد لله رب العالمین والصلوة علی محمد وآلہ الطاہرین

مدنی علم و معرفت کا ایک حاشی

والسلام

الطاف حسین محاسنی

مرض مجیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد
وآله الطاهرين ، واللعنة على اعدائهم اجمعين من
الاولين والآخرين الى قيام يوم الدين

جب انسان کسی امر سے آگاہ نہیں ہوتا تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس
سے آگاہی حاصل کرے۔ اسی حصول کی کاوش کا نام سوال ہے۔

جب سوال کا جواب اس کے سامنے آتا ہے تو اس جواب کی حیثیت اس دوا
کی سی ہوتی ہے جو ایک مریض کو شفا بخشتا ہے، اور خمیر کو راحت و سکون دیتا ہے۔ اگر
سوال کا جواب شافی صورت میں نہ ہو تو پھر ایک اور صورت جنم لیتی ہے جسے بحث و
تحقیق کا نام دیا گیا ہے۔

مجھ پر کثرت کے ساتھ سوالات ہوتے ہیں، جو ناقابل شمار ہیں۔ میں نے ان
تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے لیکن اختصار کو مد نظر رکھا ہے۔ بھرپور
کوشش کی ہے کہ جواب کافی اور دانی ہو، تا کہ قاری کے لیے ہر اعتبار سے نافع ہو لیکن
ہمیں اپنی کم مائیگی کا بھی اعتراف ہے۔ ہم اپنے آپ کو قول و فعل کے اعتبار سے مصوم
نہیں سمجھتے۔

ہم اپنے قاری کی خدمت میں عرض گزار ہیں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی یا خطا نظر
آئے تو ہماری رہبری کریں۔

خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول و فعل کے غلط و ذوال سے محفوظ رکھے۔

سید جعفر مرتضیٰ حالی

پہلا حصہ

عقائد

عدل الہی و تقاضا سلوک

سوال جناب عالی! وہ آدمیوں کے بارے میں عدل الہی کی آپ کیا تفسیر فرمائیں گے۔ ایک آدمی مومن کے گھر پیدا ہوا تو وہ مومن بنا دوسرا کافر کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ کافر بنا۔ عالمِ آرا کا اس موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

جواب الحمد للہ سب العالمین۔ لاجدنا حول و معاشرت اور گھر کا اپنا اثر واقعی ہے لیکن یہ کوئی قانونی قاعدہ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے جیسا گھر، ویسا ہی آدمی ہوتا ہے۔ لَا اَكْوَاةَ فِي الْعَيْنِ قَدْ تَنَبَّأَ الْوُفْدُ مِنَ الْقِي (البقرہ، آیہ ۲۵۶) یہ بھی تو ہوتا ہے جب حقائق سامنے آتے ہیں تو آخر رقم ہو جاتے ہیں۔ جب دلائل سامنے آتے ہیں تو حقائق آشکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں ہے۔ اسلام میں کوئی جبر و اکراہ والی بات نہیں تحقیق ہدایت اور غلطی میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ جب انسان حقائق کو تلاش کرتا ہے تو حقائق اپنے دلائل کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے جس طرف آئے اور جس راہ کو اپنائے۔

بات رہی تقاضا سلوک کی۔ جو بھی امر پروردگار ہے اس کے عمل کی حدود ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں ہوتا۔ جیسا ماحول ہوتا ہے اور کیفیات ہوتی ہیں اس اعتبار

سے انسان کا دینہ شری ہوتا ہے جیسا کہ احکام فقہ ہیں۔ جب انسان کو خطرات لاحق ہوں تو وظائف شری میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے ماحول و معاشرت کوئی قانون و قاعدہ نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر حضرت نوح کی زوجہ کا ذکر کرتے ہیں یا حضرت لوط کی بیوی کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ جس ماحول میں رہتی تھیں وہ ماحول انبیاء کے گھر کا ماحول تھا لیکن وہ کافرہ رہیں۔ ادھر فرعون کی بیوی ہے جو کفر کے ماحول میں رہتی ہے پھر بھی وہ سوسنہ تھی اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ البتہ وہ جو مستضعف ہیں ان کا اور حکم ہے۔ رہی بات عالمِ ذر کے ساتھ تعلق کی تو میں نہیں دیکھتا کہ اس کے لیے اس میں کوئی ظاہری تعلق ہو۔

کیا خداوند تعالیٰ نے تخلیق کا امر اپنے غیر کو سونپ رکھا ہے؟

ترجمہ: میں آپ کی ذات والامعات سے متاثر ہوں۔ آپ اپنے بحرِ علم سے شرک و بدعت کا قلع قمع کرنے والے ہیں اور اپنے علم کے ذریعے دینہ شری کے مطابق مذہبِ حق کا دفاع کرنے والے ہیں۔ کیونکہ علم اپنے صاحب سے اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بدعات ظاہر ہوں تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر علم کو ظاہر نہ کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے (الفیہ الطوسی، ص ۶۴۔ المانی المستفید، ص ۱۲۲)۔ کیونکہ آپ ایک عالمِ دین ہیں اور آپ کا شجر ان علماء میں سے ہوتا ہے جو حق کے اظہار میں کسی ملامت و گمراہی کی پروا نہیں کرتے اور بدعات کو دفع کرتے ہیں۔ میری خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے علوم کے صدقہ میں میرے علم میں اضافہ فرمائے اور میں اس سے ہادون اللہ مستفید ہوں۔

جناب عالی آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ رہے۔

میرا سوال خلق کی تخلیق کے بارے میں ہے۔ کیا خداوند تعالیٰ خلق کی تخلیق میں کسی اور کا محتاج ہے اور اس نے اپنے غیر کو اس امر میں مکمل طور پر دخل کیا ہے؟ یا یوں کہیں کہ فضل اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ بندے کا ہوتا ہے جس کو ہمارے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کام تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں خداوند تعالیٰ نے یہ امر محمد و آل محمد کو سونپ دیا ہے۔ وہ اس امر میں اللہ کے وکیل ہیں۔ بغیر اس کے کہ اس کی ذات سے خلق کی نئی نہیں کی جاسکتی۔ صاحبہ فضل وہی خود ہے وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سمیت ہے۔ موت دینے والا وہ خود آپ ہے۔ لیکن اس نے موت کے فرشتے کو امر موت پر موزل فرمایا ہے اور یہ وکالت اللہ تعالیٰ سے اس کے صاحبہ امر ہونے کی نئی نہیں کرتی کیونکہ یہ قدرت و اختیار جو موت کے فرشتے کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ملا ہے۔ کیا اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو محمد و آل محمد ہیں، خلق کی تخلیق کا کام سونپ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ صاحبہ خلق و صاحبہ ارادہ تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ کام اپنے محبوب بندوں کو سونپ دیا ہے؟

جواب خداوند تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی طور پر مخلوق کی تخلیق میں اپنے غیر کو دخل کیا ہے حالانکہ وہ خود بھی خلق کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے،

وہ خود خالق ہے اور اُس نے یہ امر کسی کو نہیں سونپا اور نہ کسی کو دخل کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے اگر اُس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو امرِ طہل اور رزق کی اجازت دے دی ہو تو ایسا عقیدہ رکھنا جائز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بشر کے ادرار کے بغض کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس طرح دوسرے ملائکہ اور انسانوں کو دوسرے امور میں اجازت دے رکھی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰؑ کو مردوں کو زندہ کرنے کا اذن دیا تھا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ماورِ زاد اندھے کو اور مبروں کو ٹھیک کر دیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰؑ کی اس حکایت کا ذکر فرمایا ہے:

اٰتٰی اَخْلَقْ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيْهِ
فَيَكُوْنُ طَيْرًا يَّادْبِیْ اللّٰهُ وَ اُبْرِیْ الْاَكْمَنَ وَ الْاَبْرَصَ وَ
اُخْرِی الْمَوْتٰی یَّادْبِیْ اللّٰهُ وَ اَنْبِئْكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا
تَلْبَسُوْنَ فِیْ بُیُوتِكُمْ (آل عمران، آیہ ۴۹)

” (وہ یہ کہ) میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا
مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم
سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اور میں اللہ کے حکم سے ماورِ زاد اندھے
اور برص کے مریض کو سدرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اور
میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گروں میں
کیا صلح رکھتے ہو۔“

خداوند تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰؑ سے خطاب فرمایا:
وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ یَّادْبِیْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا
فَتَكُوْنُ طَيْرًا یَّادْبِیْ (سورۃ مائدہ، آیہ ۱۱۰)

”جب آپ میرے حکم سے مٹی سے پرکھ بناتے تھے پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرکھ بن جاتا تھا۔“

آپ نے ان آیات میں غور فرمایا ہوگا کہ حضرت یحییٰ نے خلق کی نسبت اپنی طرف دی آئیں اَخْلَقْتُ لَكُمْ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر کی طرف خلق کی ایک دوسرے سورہ میں نسبت دی۔ وَ اِذْ تَخْلُقُ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی وضاحت کے لیے فرمایا: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (سورہ مومنون، آیہ ۱۴) موت کا فرشتہ جو ارواح کو قبض کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے قبض کرتا ہے۔ اس امر میں وہ ماذون ہے۔ اُسے یہ امر بھی خود پر سونپا نہیں گیا ہے کہ وہ بھی خود پر اس فعل میں مختار ہو۔

طاغوت صرف اور صرف امور پر مامور ہوتے ہیں نہ وہ موجد امر ہوتے ہیں اور نہ صاحب امر ہوتے ہیں، جس طرح غلام طباطبائی نے فرمایا ہے: اشیاء کے اسباب مختلف ہیں، کہیں کوئی سبب کار فرما ہے اور کہیں کوئی اور کہیں وجودی ہے، کہیں صوری، کہیں بنا کا حکم ہے، کہیں ذوال کا حکم ہے۔ احوال مختلف ہیں اور اسباب بھی مختلف ہیں۔ فرشتہ صرف اسباب کو قریب لاتا ہے تاکہ جس کام کا حکم ہوا ہے وہ ہو جائے۔ اس امر میں حکمت اور ارادہ خداوندی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف خلق کی نسبت ہے یا ان کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ نسبت ہے۔

جس طرح موت کا فرشتہ اپنی طرف سے کسی کی موت کو واقع نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت یحییٰ بذاتہ تخلیق نہیں کرتے تھے بلکہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے مجسمہ کو وجود عطا ہوتا تھا۔ چنانچہ یحییٰ کا ارادہ، ارادہ الہیہ کے تابع ہوتا تھا۔

اس مقام بحث کے بعد اگر ہم کہیں کہ خداوند تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو خلق کا امر تفویض فرمایا ہے تو ہمیں اپنے اس دعویٰ کے لیے قاطع دلیل چاہیے اور وہ دلیل

ہمارے پاس نہیں ہے۔

بعد از حضرت عیسیٰؑ قُبِیَہُ خدا

ترجمہ: روایات میں موجود ہے اگر زمین ایک لمحہ کے لیے جھٹو
خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے الہ سمیت دھنس جائے۔ حالانکہ
حضرت عیسیٰؑ کے بعد حضرت رسول اکرمؐ تک کوئی رسول اور نبی
نہیں تھا اس کی وضاحت فرمائی۔

حکایت: ہم آپ کے سوال کے جواب میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتے

ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے کفار سے خطاب فرمایا:

كُلَّمَا أَوْقَرْنَا فِيهَا فَوْجًا سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝
قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن
شَيْءٍ (سورہ ملک، آیہ ۸-۹۔ تفسیر المیزان، ج ۲۰/۱۸۱-۱۸۲)

”جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے
کارندے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی سمجھ کرنے والا نہیں
آیا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں سمجھ کرنے والا ہمارے پاس آیا
تھا تو ہم نے اسے جھٹلایا تھا اور ہم نے کہا: اللہ نے کچھ بھی
نازل نہیں کیا۔“

خداوند تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلَا يَنْفَعُ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (سورہ فاطر، آیہ ۲۳)

”اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ
آیا ہو۔“

① اس عنوان کے تحت بہت سی روایات ہیں جو اس امر پر دلالت ہیں کہ حضرت

جیسی اور رسول آخر و اعظمؐ کے درمیانی زمانہ میں کتنے اوصیاء، انبیاء اور علماء گزرے جو سب اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر حجت تھے۔ بعض کے اسماء کا تذکرہ موجود ہے جو مقرب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔

الکفر کچھ لمبا گان الہی علی رہے جس طرح حضرت ابوطالبؑ تھے۔ آپ وہی تھے لیکن آپ کا اسم گرامی ظاہر و باہر نہیں آیا۔ یا کچھ لمبا گان وہ تھے جو لوگوں کی نظروں سے غائب رہے جن پر روایات دال ہیں۔ یہ دنیا اپنے ہر دور میں حجت سے خالی نہیں رہی۔ ہر دور میں حج الہیہ مقرر ہوتے رہے۔ وہ تعداد میں کثیر تھے۔ تاریخ نے ان ذوات مقدسہ کو محام الناس سے علیحدہ کر کے ہمیں نہیں دکھایا اور خدا ان کے اسماء کی تصریح کی۔

② روایات میں آیا ہے زمین قبل خدا سے کبھی خالی نہیں رہی۔ وہ حجت خدا یا تو ظاہر اور مشہور رہی یا غائب و مستور رہی (نہج البلاغہ، ص ۴۹۷، نمبر ۱۳۔ الارشاد، ج ۱ ص ۳۳۸، خصال، ص ۱۸۶)۔ اس موضوع پر کثرت کے ساتھ احادیث وارد ہوئی ہیں مصادر کی طرف رجوع فرمائیں۔ (بصائر الدرجات، ص ۵۰۳ سے ۵۰۹ تک۔ الکافی، ج ۱ ص ۷۱۷ تا ۱۸۰ وغیرہ وغیرہ)

نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں:

لَمْ يُخْلَقِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزِلٍ أَوْ حُجَّةٍ لِرَحْمَةٍ أَوْ حُجَّةٍ قَائِمَةٍ مُرْسَلٍ لَا تَقْصُرُ بِهِمْ قِلَّةٌ عَدَدِهِمْ وَلَا كَثْرَةُ الْمُكْذِبِينَ أَنَّهُمْ مِنْ سَابِقِ مَنَوِيٍّ لَكَ مِنْ بَعْدِهِ أَوْ غَايِرِ عَزْوَنِهِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ ، وَمَضَتْ الدُّهُورُ وَسَقَطَتِ الْأَبْنَاءُ وَخَلَفَتِ الْأَنْبَاءُ ، إِلَى أَنْ بَقِيَ اللَّهُ نَبِيَّةً مُعْتَمِدًا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ و پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی اور جھٹلانے والوں کی کثرت در مانعہ اور عاجز نہیں کرتی تھی ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا۔ کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہنچا چکا تھا۔ اس طرح دعویٰ گزر گئیں، زمانے بیت گئے۔ باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اچھائے عہد اور اتمام حجت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔“

③ روایات میں انبیاء کا ذکر ہے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مبعوث کیا گیا۔ ان میں سے ایک کا اسم گرامی خالد بن سنان ہے، جنہیں حضرت خضر علیہ السلام سے پچاس سال قبل مبعوث کیا گیا تھا۔

④ اکمال الدین و اتمام الحجت میں ایک حدیث موجود ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر موجود ہے۔ پہلے جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے، ان کے بعد جناب یحییٰ پھر جناب عزیر پھر جناب دانیال کا تذکرہ ہے۔ جناب عیسیٰ اور جناب خضر آخر کے درمیان جو زمانہ فترت ہے یہ تمام انبیاء اس دور میں آئے اور یہ زمانہ چار سو اسی سال پر محیط ہے۔ یہ سب اولیاء اللہ تھے اور اس کی زمین پر اس کے نمائندے تھے اور یہ انشور ابن مکلیا کی اولاد میں سے تھے جو اس ولایت و وصایت کے یکے بعد دیگرے وارث بننے چلے آئے جب تک خداوند تعالیٰ نے چاہا۔ (تفسیر نور المقلین، ج ۱، ص ۶۰۳)

و اکمال الدین و اکمال الحجت، ص ۲۶۶ و بحار الانوار، ج ۱۳، ص ۵۱۸

⑤ ایک اور حدیث جو طولانی ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: آپ نے

فرمایا۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت شمعون کو اپنا دوسرا بیٹا بنایا۔ حضرت شمعون بن حنون الصفا نے جناب یحییٰ بن زکریا کو اپنا دوسرا بیٹا بنایا۔ جناب یحییٰ نے جناب منذر کو دوسرا بیٹا بنایا۔ جناب منذر نے جناب سلیم کو دوسرا بیٹا بنایا۔ جناب سلیم نے جناب مردہ کو وصایت عطا کی۔ پھر رسول اکرمؐ نے فرمایا۔ جناب مردہ نے وہ وصایت مجھے عنایت کی اور وہ میں نے اسے علیؑ احمس عطا کی۔ (لورنٹین، ج ۱، ص ۶۰۳-۶۰۴ و بحار، ص ۳۳۵-۳۳۶، جلد ۱، ص ۱۴۸، جلد ۲، ص ۵۸، والامات والشمراء، ص ۲۳ و امالی الصدوق، ص ۴۸۸، اکمال الدین، ص ۲۴، امالی الطوسی، ص ۴۴۳)

جناب یحییٰ کا مرعہ ذکر آئے گا۔ اس امر میں راوی کو اشتباہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہادی ہے اور روایت کے موافق ہے۔ جس کو مسعودی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے بعد مبعوث ہوئے۔ (قرآن مجید کے مطابق حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے، مترجم)

اور جناب شیخ صدوق نے بھی اکمال الدین میں یکساں روایت کی ہے جس کا فہرہ میں ذکر ہو چکا ہے۔

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجوسیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپؑ نے فرمایا: کوئی بھی ایسی امت نہیں آئی مگر ان کی طرف غرہ بھیجا گیا۔ ان کی طرف بھی نبی بھیجا گیا تھا، اس کے پاس کتاب بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا۔ (لورنٹین، ص ۳۵۹، الاحزاب و بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۷۹، ج ۱۴، ص ۳۶۶)

② ایک دوسری نص ہے: حضرت عیسیٰ نے حضرت شمعون بن حنون کو اپنا دوسرا بیٹا بنایا جب حضرت شمعون اس دنیا سے چلے تو یہ حج اللہ عائب ہو گئے۔ ان کی ضرورت نے شدت اختیار کی اور مصائب کی کڑھ گناہاں بڑھ گئیں۔ (بحار، ج ۱۴، ص ۳۳۶-۳۳۷، اکمال الدین، ص ۱۶۰)

جنتوں کے غیب ہونے کا سنی یہ نہیں کہ وہ زمین پر موجود ہی نہیں تھے۔ موجود تھے لیکن ظالموں اور جباروں کی آنکھوں سے پوشیدہ تھے۔ اس امر کی وضاحت درج ذیل روایت سے ہوتی ہے۔

⑤ ایک اور روایت جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جاری ہوئی۔ آپؑ نے فرمایا: حضرت یحییٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ اسی فاصلے میں اڑھائی سو سال کے عرصے میں کوئی عالم ظاہر موجود نہیں تھا۔

راوی کہتا ہے: میں نے سوال کیا: وہ کس دین پر تھے؟

آپؑ نے فرمایا: وہ سب دین یحییٰ پر تھے۔

میں نے پوچھا: دین کی حیثیت سے وہ کیا تھے؟

آپؑ نے فرمایا: وہ سب مومن تھے۔

پھر آپؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہمیشہ ہر دور میں اللہ کی طرف سے

جنت رقی ہے۔ زمین جنت کے بغیر نہیں رہی۔ (بخاری ج ۱۴ ص ۳۳۷-۳۳۸،

کمال الدین، ص ۱۶۱ و تفسیر نور المتقین ج ۵ ص ۳۴۴)

⑥ مسعودی نے اپنی کتاب "اثبات الومیت" میں جناب یحییٰ کے حالات

میں لکھا ہے: آپؑ نے جناب فہمون کو اپنا وصی بنایا اور اسم اعظم اور تابوت اُچی کے

حالے کیا۔ جناب فہمون کے بعد جناب یحییٰ کا ذکر کیا۔ ان کے بعد جناب دانیال کا

ذکر کیا۔ اس ذکر کے بعد کہا ایک روایت میں ہے کہ جناب عزیر اور جناب دانیال

جناب سح سے اور جناب یحییٰ بن زکریا سے قبل تھے۔

⑦ یہاں ہم یہ کہیں گے اُچی روایات میں جناب ابوطالبؑ کی طرف اشارہ

ہے کہ آپؑ بھی اُچی وحیوں میں سے ایک وحی تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ

جب جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے پوچھا گیا: نبی اکرمؐ سے قبل آخری وہی کون تھے؟ آپؑ نے فرمایا: میرے والد۔ (اللہ پر، ج ۷، ص ۳۸۹)

⑤ درست بن ابی منصور سے روایت ہے انھوں نے امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا: کیا حضرت ابوطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت تھے؟ آپؑ نے فرمایا: نہیں بلکہ ان کا دھند تھا کہ وصایا ان کے سپرد کریں اور انھوں نے پیغمبر اکرمؐ کے حضور وصایا پیش کر دیں۔

راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا: کیا انھوں نے وصیتیں اس لیے پیش کیں کہ رسول اللہ ان کے لیے جنت تھے؟ آپؑ نے فرمایا: اگر وہ خود ان پر جنت ہوتے تو پھر وصایا ان کے حوالے نہ کرتے۔

پھر میں نے سوال کیا: جناب ابوطالبؑ کے بارے میں آپؑ کیا فرمائیں گے؟ آپؑ نے فرمایا: جناب ابوطالبؑ نے نبیؐ کی نبوت کا اقرار کیا تھا اور جو کچھ پیغمبرؐ لائے تھے اس پر ایمان لائے تھے۔ وصیت ان کے حوالے کی اور ان کی زندگی میں وفات پا گئے۔ (الکافی، ج ۱، ص ۳۳۵۔ اللہ پر، ج ۷، ص ۳۸۹)

جب جناب ابوطالبؑ وہی تھے تو جناب عبدالطلبؑ کے بارے میں یہی کہا گیا ہے: جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ عرصہ عشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے پر بادشاہوں کی ہیبت ہوگی اور انبیاءؑ کی علامات رکھتے ہوں گے۔

⑥ شیخ صدوقؒ نے کتاب فترت میں فرمایا ہے۔ اگرچہ اس زمانہ فترت میں ظاہری طور پر نہ کوئی نبی ہے نہ وہی جیسا کہ پہلے انبیاءؑ کا سلسلہ تھا۔ اسی امر کی شہادت قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء و اوصیاء کے فترت کے زمانے میں مبعوث فرمایا لیکن حضرت عیسیٰؑ اور پیغمبر آخرؑ کے درمیان بہت سے انبیاءؑ اور ائمہ آئے لیکن ان سب نے اپنے آپ کو حکم خداوندی کے مطابق

چھپائے رکھا کیونکہ انھیں جہاں بادشاہوں کا خوف دامن گیر تھا۔ انہی میں سے ایک خالد بن سنانی تھیں جو نبی ان کی قوم نے ضائع کر دیا ان کے ہارے میں خاص و عام سے متواتر احادیث موجود ہیں۔ ان کی ہشت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہشت کے درمیان یکساں سال کا فاصلہ ہے۔ (نور المستقیم، ج ۱، ص ۶۰۴ و کمال الدین، ص ۶۵۹ و تفسیر صافی، ج ۲، ص ۱۳)

آخر میں ہم یہی کہیں گے اگرچہ حضرت یحییٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درمیانی زمانہ زمانہ فترت ہے یعنی اس زمانے میں رسول مبعوث نہیں ہوئے لیکن انبیاء اور اوصیاء حاضر یا غیب صورت میں موجود رہے۔ جس طرح اس زمانے کے امور کا تقاضا تھا۔ اس مناسبت سے یہ حضرات اس صورت میں موجود رہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فترت سے مراد فترت غیبیہ ہے۔ اس زمانے میں اوصیاء فتنہ و فساد اور انحراف کا مقابلہ کرتے تھے۔

اس عنوان کے تحت کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ ان روایات کو شیعہ اور سنی سب نے روایت کیا ہے۔ موضوع کافی طویل ہے۔ ہم اپنے اس مضمون پر اکتفا کرتے ہیں۔

حضرت جبرئیل امینؑ اور حضرت محمد رسول اللہ کا علم

۱۔ حضرت جبرئیل قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحی ربانی جو رسول اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ ارسال فرماتا تھا تو اس وحی کا علم رسول اللہ سے قبل جناب جبرئیل تک پہنچ جاتا تھا۔ اس لحاظ سے علمی سبقت جناب جبرئیل کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا جناب جبرئیل کا علم اور رسول اللہ کا علم مساوی تھا۔ ان امور کے

ہمارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟

جواب: الحمد للہ! اولاً تو ہم یہ کہیں گے یہ امر بدیہی ہے۔ آپ کے سامنے ہزاروں لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم سے استفادہ کے اعتبار سے ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان کے استفادہ کا زاویہ مختلف ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے حضرت جبریلؑ حامل قرآن تھے۔ وہ قرآنِ عظیمؑ کے پاس لائے تھے تو ہم اس امر سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ قرآن کے معانی و مطالب اور اشارات و دلائل میں جبریلؑ رسول اللہؐ سے اعظم تھے۔ ہم یہ کہیں گے جو نگاہ قرآن کریم پر رسول اللہؐ کی تھی وہ نگاہ جناب جبریلؑ کے پاس نہ تھی۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی قلبِ رسولؐ پر پہلے نازل ہو چکے تھے۔ شاید یہ کہ وحیِ العالی کے طریقہ سے یا اس کے علاوہ کسی اور طریقہ وحی سے نازل ہو چکے تھے۔ جناب جبریلؑ کی حیثیت قرآن مجید کے معاملے میں صرف توسل کی تھی وہ خداوند تعالیٰ سے لیتے اور پیغمبرؐ تک پہنچا دیتے۔ شاید یہ بھی ہو کہ جناب جبریلؑ کی وساطت نزولِ تدریجی میں ہو کیونکہ ایک دفعہ تو سارا قرآنِ عظیمؑ کے قلب پر بھیج دیا گیا تھا۔ پھر احکام اور ضرورت کے مطابق جناب جبریلؑ قرآن کے ساتھ پیغمبرؑ کے پاس آتے رہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ جناب جبریلؑ کو رسول اللہؐ سے قبل قرآن کا انشاء ہو جاتا تھا۔

تیسری بات جناب جبریلؑ کی عظمت اس حوالے سے ہے کہ وہ جناب خاتم کے نبی وحی کے حامل تھے۔ ان کی ذات کے لیے ایک بہت بڑا شرف، فخر اور سہرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہؐ کے مقام و مرتبہ اور منزلت کے عارف تھے اور وہ ان کے لیے بطور شاہد بھی تھے۔

قرآنیات

قرآن مجزوء خالدہ

سوال: حضرت یحییٰ کا مجزوء کوئی ہائی نہ رہا جس طرح حضرت

محمد کا مجزوء ہمیشہ کے لیے ہائی ہے؟

جس طرح قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے

مجزوء ہے اس طرح جناب موسیٰ کے لیے تورات اور جناب یحییٰ

کے لیے انجیل مجزوء کیوں نہ رہے؟

بعض پادری کہتے ہیں: مسلمان "سج اور مسیحیت" کا اعتراف

کرتے ہیں۔ ان کا اعتراف یہ دلیل ہے۔ دین مسیحی حق و

حقیقت ہے لیکن عیسائی اسلام کا اعتراف نہیں کرتے تو اس

اعتبار سے اسلام کے پاس صرف دھوٹی ہے اور دھوٹی کے قدرت

کی دلیل نہیں ہے۔ اگر عیسائی اسلام کے کسی امر کا اعتراف

کرتے تو اسے تسلیم بھی کرتے؟

جواب: الحمد للہ! ہمیں اس امر کا اعتراف ہے۔ ہمارے لیے یہ ناممکن ہے

کہ ہم کلی امور کی حقیقت اور ان کے اسباب کے عارف ہو سکیں۔ ہم جناب موسیٰ اور

جناب یحییٰ کے معجزات کے اسباب کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کے معجزات

کیوں ختم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے باقی کیوں نہ رہے، تورات اور انجیل مجزوء نہ رہے۔

اگر جنابِ مصیٰ کا معجزہ تھا تو وہ انجیل تھی۔ جنابِ موسیٰ کا معجزہ تو رات تھی۔ اگر وہ ابدی معجزے ہوتے تو پھر اسلام کی ضرورت ہی نہ تھی اور خطیبؐ کے معجزہ کی بھی حاجت نہ ہوتی۔

لیکن حقیقت یہ ہے جس کا انکار کرنا مشکل ہے۔ حضرت مصیٰ اور حضرت موسیٰ کے معجزات ان کے اپنے زمانے سے پیدا ہوئے اور پھر اپنے وقت میں ختم ہو گئے۔ پھر ان کے علم کا انحصار صرف روایات پر رہا۔ جب کسی چیز کا دار و مدار صرف نقل و روایات پر ہو تو نقل و روایات شک و تردید سے کبھی محفوظ نہیں رہے ہیں۔

نقل و روایات میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، چاہے وہ اہل حق کی بات ہو یا سائل اثبات کی بات ہو۔

اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ دینِ موسیٰ اور دینِ مصیٰ کے پیروکار ان اپنے دین کی سچائی کے ثبوت میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسلام نے ان کے ادیان کا اعتراف کیا ہے۔ یہ اعتراف دلیل ہے کہ ان کا دین سچا ہے حالانکہ ان کے ادیان روایات سے ثابت ہیں لیکن دینِ اسلام کا اعجاز حاضر ہے، موجود ہے۔ وہ روایات کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ ادراک سے ثابت ہے۔ اس کے براہین اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ جب دینِ اسلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو سچا ہے۔ جب اس کی سچائی ثابت ہو گئی ہے تو ضروری ہو گیا ہے کہ اسی دین کو قبول کیا جائے اور اس کے مقابلے میں دینی ادیان کو رد کیا جائے۔

پس اس اعتبار سے یہودیت اور مسیحیت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دینِ اسلام کو قبول کریں کیونکہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے میں عاجز ہیں اس لیے کہ اسلام ایسا معجزہ ہے جو حاضر ہے اور اسلام کا معجزہ قرآن کریم ہے۔ جو ہر زمانے میں ثابت رہا ہے اور رہے گا۔ پس ہر شخص کے لیے ضروری ہے وہ اس میں غور و خوض کرے

اور اس کے اعجاز کو درک کرے۔ قرآن فحی کے لیے عربی زبان کا سیکنا ضروری ہے۔ حضرت یحییٰ کا باور زاد احمد سے کو بیٹلی دینا اور مردوں کو زندہ کرنا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ کا عصا اور دریا کا پھانسا بھی معجزہ تھا۔ ان کے ہارے میں قرآن نے وضاحت فرمائی ہے لیکن ان معجزات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی عیسائی اور یہودی دنیائے عالم کو پیش کرتے ہیں وہ صرف اور صرف نقل و روایت ہے۔ نقل و روایت میں صدق و کذب دونوں کا احتمال موجود ہے۔ لیکن قرآن معجزہ ہے اور ثابت ہے کہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ وہ علام الغیوب کی طرف سے ہے۔

تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ نہ یہودیت کا محتاج ہے اور نہ عیسائیت کا محتاج ہے لیکن یہودیت اور مسیحیت اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ بری طرح سے عاجز ہیں۔

باقی رہی بات یہ کہ ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام ان کا اعتراف کرتا ہے کیونکہ اسلام ایک دین الہی ہے جو دلیل کے ساتھ ثابت ہے اور اپنے ماننے کی خبر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت اور مسیحیت اپنے آپ کو صرف اتنا ثابت کر سکتے ہیں جتنا کچھ قرآن اور اسلام نے ان کے ہارے میں ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔

حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ کے معجزات کے غلو کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ان کے معجزات محدود مدت تک تھے۔ آج باقی نہیں ہیں لیکن ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ جب سے ہے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔

آرڈک، آزدکا، اراد اللہ

ﷺ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور عیسا علیہ السلام کے درمیان ایک واقعہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے عیسا علیہ السلام کی گفتگو کو تین

مختلف صورتوں میں پیش کیا۔

جب سینہ میں سوراخ کا حادثہ ہوا تو اس بارے میں عہد صالح نے فرمایا: **فَآتِذْكَ أَنْ أَعْيَبْتَهُمَا** (الکہف: ۷۹)۔ جب ایک بچے کو گل کیا تو فرمایا: **فَآتِذْنَا أَنْ يُؤْبَهُنَّاهُمَا** (الکہف: ۸۱)۔ جب دیوار اور غزانے پر بات ہوئی تو انھوں نے فرمایا: **فَآتِزَادَ رَبُّنَا أَنْ يُؤْبَلَّغَا أَشَدَّ لَهْمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَذْرَهُمَا رَاحَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَفَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي** (الکہف: ۸۲)۔ ان مختلف تعبیرات کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے۔ ہر نئے امر کے لیے مختلف صیغے استعمال کیے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

تذات اما بعد ان تعبیرات کی ترویج کا سبب ”الملاح“^① ہے۔

① جب جناب محضر نے سینہ میں سوراخ کیا تو یہ ان کا ذاتی فعل تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس تکلیف کے ساتھ یہ مساکین لوگ ظالم کے ظلم سے محظوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ بہت سے لوگوں کا نقصان ہوتا جب کہ حضرت محضر بھی انہیں لوگوں میں سے تھے۔ آپ کا بھی نقصان ہوتا اس طریقے سے آپ نے سینہ کے مالکوں کو اور دوسرے متعلقہ لوگوں کو اور اپنی ذات کو بھی نقصان سے بچالیا۔ آپ نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے آپ کا وحید شری پورا ہو گیا۔ اُس وقت وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک فرد خیال کر رہے تھے۔ نہ ایمانی جو حاکم ہو کہ اپنے حکم اور طاقت سے نقصان نہ ہونے دے۔ ایسی مثالیں قرآن و احادیث میں موجود ہیں جیسے فرمان خداوندی ہے:

① الملاح: استعمال بھیج کی قسم ہے۔ کلام میں کسی کہادت، قصہ، شمر کی طرف اشارہ کرنا بھیج کہلاتا ہے۔ حرم

إِنَّمَا حُتِّبْتُمْ بِتَجْوِیَةٍ فَخَبِّرُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا (سورہ
نساء، آجہ ۸۶)

”جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بھر سلام کرو یا انہی
الفاظ سے جواب دو۔“

محبت انسانی اختراع ہے اور محبت کا رد بھی انسانی اختراع ہے۔ اسی طرح
آخر مصومین کے فرامین میں سے ہے، اُحبوا اموات، ”ہمارے امر کو زعمہ کرو۔“ یہ
امرام ہے۔ اب اس امر کے مصادیق کو ہم نے اچھا کرنا ہے۔ اب اس امر کی دعویٰ
کے لیے اشعار کا سہارا لیں، تبلیغ و ترویج کریں، تبلیغ و ترویج تحریری ہو یا تقریری یا جدید
تکنالوجی کے ذریعے ہو۔ ہم پر واجب ہے کہ اہل بیت کے امر کو زعمہ رکھیں چاہے وہ
جس طریقے سے بھی ہو۔ یہی حال جناب حضرت کا تھا۔ انھوں نے اپنے دلیقہ کے
مطابق کام کیا۔ جو ان کا دلیقہ جس کیفیت و طریقے سے بننا تھا۔

② جناب حضرت علیہ السلام نے بچے کے قتل پر فرمایا: فَأَمَرْنَا أَنْ يُبَدِّلَ لَهَا
رَبُّهَا غَيْرًا وَنَفْسًا (الکہف: ۸۱) ”پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انھیں اس کے
بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو۔“

جناب حضرت کی یہ مشکوٰۃ پہلور کشتی ہے۔ ایک پہلو ہے اللہ کا رابطہ۔ اللہ تعالیٰ
نے والدین کے حقوق مقرر فرمائے ہیں اور جو شخص اپنے والدین پر ظلم کرے اور انھیں
کفر و سرکشی میں مبتلا کر دے جو ان کی طاقت سے باہر ہو تو ایسی اولاد کی حدود بھی مقرر
فرمادی ہیں۔ فرمایا: فَخَشِينَا أَنْ يُزَيِّجَ لَهَا ظُلُمَاتًا وَ تُخَفِّرَا (الکہف: ۸۰) ”پس
ہمیں یہ ڈر لگا کہیں وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے۔“

ایسے اوصاف کے حامل انسان کی سزا قتل ہے۔ جب وہ اپنے والدین کے حق
میں ظالم ہو اور انھیں ظلم و کفر و سرکشی سے دوچار کرنے والا ہو۔ یہ حکم قتل اللہ تعالیٰ کی

طرف سے صادر ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں۔ یہ کار خداوندی تھا نہ کہ جناب حضرت کا فعل تھا اور یہ امر ہر اس انسان کے لیے ہے جو ان مذکورہ صفات کا حامل ہو۔

دوسرا پہلو یہ ہے۔ یہ امر جناب حضرت سے مربوط بھی ہے کیونکہ وہ اس حکم پر مکلف تھے اور انہیں اس موقع پر وہ ولایت و حاکمیت حاصل تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے صادر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے کفر و طغیان پر انہیں مطلع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے مصلحت اپنے ارادہ کی بھی وضاحت کر دی تھی کیونکہ جناب حضرت حکم الہی کے اجراء پر مصدق تھے، اس لیے یہ قتل فعل پروردگار تھا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی محبتائش نہیں ہے۔

① جناب حضرت علیہ السلام نے دیوار بناتے وقت فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ رَبِّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَتَفَرُّهُمَا (الکہف: ۸۲) ”آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔“

یہاں آپ نے اس دیوار کے معاملے میں اللہ کی طرف ارادہ کی نسبت دی کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انہیں اس خزانہ کی خبر دی تھی اور اس خزانہ کی اطلاع یا خبر ایک لوح پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی جس میں موت و قدر کے مسائل بھی مکتوب تھے۔ خداوند تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ کالموں کے شہر میں ان دو خیموں کی حفاظت کا پروگرام ہو جائے کیونکہ اس شہر کے لوگ فاسق و فاجر تھے۔ جب ان لوگوں سے دونوں نے یحییٰ حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ نے کھانے کا سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا نا دینے سے انکار کر دیا تھا تو کیا ایسے لوگوں پر توحیح کی جاسکتی تھی کہ وہ خیموں کا خیال رکھیں گے اور ان کے بعد ان کے مال کی حفاظت کریں گے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مرحوم والد کے صالح ہونے کی وجہ سے رعایت رکھتے

تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کو حکم دیا کہ دیوار بنا کر ان کے خزانے کو محفوظ کر دیں۔ اس مقام پر اللہ کا ارادہ تھا کہ ان نبیوں کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے اُس ذات نے اپنے املاہ کے اجراء کے لیے جناب حضرت کو حکم فرمایا۔ اس واقعہ کے تمام امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اُس ذات نے اپنے نبی کو خزانہ کی اطلاع دی۔ ان بچوں اور ان کے صالح والد کے بارے میں بھی باخبر فرمایا۔ تمام حفاظتی پروگرام کی بھی اپنی طرف نسبت دی۔ آخر میں جناب حضرت علیہ السلام نے ان الفاظ میں تصریح فرمادی۔ فرمایا: **وَمَا قَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي** (الکہف: ۸۳) ”اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔“ والحمد للہ رب العالمین!

اَقْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اَقْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا اَمْ نَحْنُ الْمَزِيعُونَ ؕ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَطَلْنَاهُ تَفْكُهُونَ ؕ (الواقفہ، آیہ ۶۳-۶۵)

آگے فرمایا: اَقْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ؕ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ؕ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ اُجْنَبًا فَمَلًا تَشْكُرُونَ ؕ (الواقفہ، آیہ ۶۸-۷۰)

پہلی آیت میں ”لَجَعَلْنَاهُ“ لام کے اثبات کے ساتھ اور دوسری آیت میں ”لَجَعَلْنَاهُ“ لام کے حذف کے ساتھ فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب یہ درج بالا پہلی آیات کبھی باڑی کے بارے میں ہیں اور حصول زراعت کے بارے میں ہیں۔ خداوند تعالیٰ کا قول ہے: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا ”اگر ہم چاہیں تو اُسے ریزہ ریزہ کر دیں۔“

یعنی اگر ہم چاہیں تو ان تمام عناصر کو ختم کر کے رکھ دیں اور اس کے تمام نتائج کو ہلاک کر لائیں جو اس سے منتقل ہوں یا اس سے نشوونما پاتے ہوں۔

لَبَّحْثَنَہُ پر جلام ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ حرف کھیتی کی دو حالتوں کے اتصال کے لیے آیا ہے کیونکہ کھیتی کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک وقت میں کھیتی موجود ہے اور دوسرے وقت میں موجود نہیں ہے۔ وہ دہران ہوگئی ہے اس تبدل و انتقال کی تاکید کے لیے آیا ہے جو رونما ہو چکا ہے کہ پہلے کچھ حالت تھی اب کچھ ہوگئی ہے۔

یہ ”لام“ پہلی حالت اور دوسری تباہی و ویرانی والی حالت کے درمیان رابطہ قائم کیے ہوئے ہے کہ پہلے کھیتی باڑی تھی پھر قدرت کی سزا کی وجہ سے برباد ہو کر رہ گئی۔ ذراعت ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل گئی۔ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو طبیعت کے تمام طریقوں کو ہلاک کر کے رکھ دے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسانی طبیعت آسانی کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنے والی نہیں اس لیے بات کو مؤکد کر کے پیش کیا گیا ہے۔

دوسری آیت مقدسہ میں پانی کا ذکر ہے۔ وہاں جَعَلْنٰہُ کَالْفُحِّ اسْتِغَالَ کیا گیا ہے، یہاں لام نہیں ہے۔ آیت مقدسہ کا معنی ہے: ”اگر ہم اُسے چاہیں تو کھار دیتے ہیں۔“ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے پہلے دن سے ہم چاہتے تو پانی کو کھار دیتے۔ یعنی نقطۂ ایجاد سے پانی کڑوا ہوتا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب جو پانی تم پی رہے ہو، استعمال کر رہے ہو اس کو کڑوا دیا دیں۔ اس سے مٹھاس کو چھین لیں اور کھارے پن میں بدل لیں۔

یہاں پانی کی حالت بدلنے کی بات نہیں ہے بلکہ پانی کی ایجاد کی بات ہے۔ یہاں تاکید کی بات نہ تھی اس لیے حرف جَعَلْنٰہُ کہا گیا ہے۔ لام تاکید نہیں لایا گیا۔

کیونکہ سب کچھ اُس کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے طمانح و حالات و صفات کو خوب جانتا ہے۔ اس کے اشارے پر ہی کائنات چل رہی ہے۔ اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں۔

پہلے سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زراعت کی اساس اُسی کے پاس ہے۔ وہ خوب کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اس کے اسباب سمجھتا ہے۔ اب جو نتائج برآمد ہوں اور وصولی زرع ہو تو اُسی کا ہو اور اُس کے اختیار میں ہو۔ اُس کی محنت پر کسی اور کو اختیار نہ ہو۔ اسی امر کو سمجھانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے تاکید فرمایا کہ جو تم اپنے اختیارات خیال کرتے ہو وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ وہ جب چاہے مداخلت کر کے تمہارے تمام امور کو ہال کر سکتا ہے۔

دوسرا مورد پہلے مورد سے مختلف ہے۔ پانی کا بادل سے اُتارنا انسانی دائرۃ اختیار سے خارج ہے۔ یہ بادل کا نظام ہر صورت میں اسی قادر مطلق کے ساتھ مربوط ہے۔ وہ ذات ہی اس میں تصرف کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور متصرف نہیں ہے۔ اس لیے صرف تذکیر پر اکتفا کیا گیا ہے تاکید کی ضرورت نہیں تھی مگر کیونکہ یہ ایک ایسا امر ہے جس سے قول الکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ”لام“ تاکید کی ضرورت نہیں تھی۔

دین میں جبر نہیں ہے

ترجمہ: خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَبِينَتُونَ ذِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُنْكَرُونَ (التوبہ: ۲۹)

”اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو اللہ اور

روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسولؐ نے جو کچھ حرام کیا ہے اُسے حرام نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی دین حق قبول کرتے ہیں (ان سے جنگ جاری رکھو) یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جڑ پھیریں۔“

سوال یہ ہے انسانوں پر اتنا جبر کیوں ہے اُدھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - اُدھر یہ اعلان جنگ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ہے: فَكُنْ شَاكًّا فُلَيْئُومًا وَقُنْ شَاكًّا فُلَيْئُومًا (الکہف: ۲۹)

ایک اور مقام پر ہے: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (المکذوبت: ۱۸، النور: ۵۴، المائدہ: ۹۹)۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب ان آیات مقدسہ کا حکم عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وہ مومن ہوں یا کافر، جو اہل ایمان پر ظلم و تعدی کریں اور اللہ کی زمین پر فساد برپا کریں، اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو سختی کے ساتھ ظلم و تعدی سے روک دیا جائے۔ جو مظالم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے جائز سمجھتے ہیں۔

یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت کا مطلب یہی ہے۔ جب اہل حق کے خلاف اعلان حرب و ضرب کر دیا جائے تو یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے، جو اہل حق کے خلاف جنگ کرنے والے ہوں۔ امن پسند، صلح خواہ اور عہد و معاہدہ کرنے والوں کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں اس وقت یہ حکم نافذ ہوگا جب اہل کتاب تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ اہل اسلام پر واجب ہو جاتا ہے

کہ انہیں قتل کر دیں۔ اس کے علاوہ خداوند تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر تصریح بھی فرمادی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ یحیٰ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال سمجھتے ہیں اور دین حق کو حلیم نہیں کرتے۔ جب ایسے لوگ اہل ایمان کے خلاف اعلان جنگ کریں تو اہل ایمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کے شر کو اپنے آپ سے دور کریں۔

علم الہی اور قیام کعبہ

ترجمہ: فرمان الہی ہے: يَحْفَظُ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا يَنْتَاسِ وَالشُّهُرَ الْحَرَامَ وَانْهَضَى وَانْقَلَبَ آيِدِ ذَلِكَ لِيَتَفَلَّحُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْنَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (المائدہ: ۹)

”اللہ نے اپنے قابل احترام مگر کعبہ حرمت والے مہینے، قریانی اور جن جانوروں کے گلے میں پنے ہانڈے لگے ہوں سب کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔“

زمین و آسمان کے درمیان مالی تمام اشیاء کے علم الہی اور خاتم کعبہ کے درمیان کیا ربط ہے؟

ترجمہ: خداوند تعالیٰ نے جناب آدمؑ کے زمانے میں اس جگہ ہمار کہ میں اپنے اس محترم مگر کعبہ کو بنایا اور اس لیے اس جگہ پر بنایا تاکہ یہاں سے تہذیب و تمدن پر دامن چڑھے اور انسان اپنے اربعائی سفر کا آغاز یہاں سے کرے اور یہ وہ مرکز ہے جہاں انسانی معاشرہ پھلے پھولے اور سیرت کاملہ حاصل کرے۔ کعبہ بیت اللہ کوئی

ملاقاتی مقام نہیں ہے کہ جس کو ملاقاتی مقامات کے لیے محدود کیا جاسکے۔

کعبہ کے بارے میں ارادہ الہیہ یہ ہے کہ وہ ہدایات ربانی کا مرکز ہے اور اس کو وہ ثمرات عطا فرمائے ہیں جو فتم ہونے والے نہیں ہیں اور وہ ثمرات نہ تو قابل اوراک ہیں اور ناقابل فہم ہیں۔ انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو کعبہ کے مقامات کا احاطہ کر سکے۔

یہ وہ مقام ہے جو صدر امن ہے۔ یہ امن سب کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہر فرد کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے۔ جن نتائج کے ساتھ یہ مربوط ہے وہ نتائج ناقابل شمار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **أَوْ لَمْ يَنْصَرِكُنْ لَهُمْ عَزْمًا** **لَيْسَ (القصص: ۵۷)** ”کیا ہم نے ایک ہذا امن حرم امن کے اختیار میں نہیں رکھا۔“ **وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوَاطِمِهِمْ (الحکبوت: ۶۷)** ”جیکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لے جاتے تھے۔“

وہ زمانہ جاہلیت میں بھی انسانی معاشرے کا مرکز تھا۔ وہ علم و معرفت کا مرکز ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کا احاطہ ناممکن ہے بلکہ وہ تمام بشریت پر محیط ہے اور ہر زمانے اور ہر صدی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے لیکن کبھی کسی زمانے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اس عظیم الشان مرکز کو انحرافات نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ لوگ اسی کے دامن میں سرکشی و تردد دکھانے لگے، علم و لطیفانی ہونے لگا۔ حالانکہ یہ شہر ذاتی طور پر توحیدیت الہیہ کا مصدر تھا۔ طہارت کا معدن تھا، زہد و عبادت کا درسہ تھا اور پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل تھا۔ یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے جس شہر کے شہریوں کے لیے جناب طویل نے دعا مانگی تھی کہ ان کے اقتصادی حالات ہمیشہ بہتر رہیں وہاں اقتصاد و معاش کے مسائل پیدا ہوں۔ اور لوگ معاشی طور پر بد حالی کا شکار نظر آئے۔ پھر دوسرا دور آیا وہی شہر خوش حالی کا مرکز بن گیا، امن کا گہوارہ بن گیا، دلوں کا مرکز

بن گیا۔ اس کی طرف ہر خطہ زمین سے لوگ کثرت کے ساتھ آنے لگے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔

رَبِّ اجْعَلْ لَدُنَّا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْنَا اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 ”اے پروردگار! اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے اہل کو ہر قسم
 کے ثمرات سے رزق عطا فرما۔“ (البقرہ: ۱۲۶)

ایک دوسرے مقام پر اس شہر کے بارے میں فرمایا:

وَقَالُوا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَنَعَتْ تَتَخَطَّى مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَمْ
 نَكُنْ لَهُمْ عَزْمًا اَمِنًا يُبْغِیْ اِلَیْهِ قَتْلَاتٌ كُلِّ قَسْوَةٍ
 بِرِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (قصص: ۷۵)

”اور کہتے ہیں: اگر ہم آپ کی معیت میں حاکمیت اختیار کریں تو
 ہم اپنی زمین سے آپ کے لیے جائیں گے، کیا ہم نے ایک پڑاؤ
 حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا ہے جس کی طرف ہر جہے کے
 ثمرات پہنچنے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے
 طور پر ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

ایک اور مقام پر حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں فرمایا:

رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ یٰوَدِّ غَیْرِ ذٰلِیْ نَرٰہُمْ جُنْدًا
 یَّبْتَغِیْكَ الْمَغْوِرَ رَبَّنَا لِیُؤْمِنُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اٰمِنًا وَّ مِنْ
 النَّاسِ تَهْوِیْ اِلَیْہِمْ وَ ارْزُقْہُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّہُمْ
 یَشْكُرُوْنَ ○ (ابراہیم: ۳۷)

”اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو
 حیرے محترم گھر کے نزدیک ایک غمزدگی میں بسایا۔ ہمارے

پہرہ نگار تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف ہل کر دے اور انہیں پہلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنیں۔“

اگر ہم کسی ایسے انسان سے بات کریں جو اللہ کی سر زمین پر اصلاح چاہتا ہے وہ ایک ایسی اصلاحی تحریک چلانا چاہتا ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان کرے اور انہیں حقیقی انسان بنادے اور انہیں اسلوب حیات عطا کر دے۔ اس کے حضور بھی عرض کریں کہ وہ مکہ کی مثل ایک شہر بنائے جس کو اپنی تحریک کا مرکز قرار دے تو وہ بھی کہے گا کہ آپ مجھ سے حراج کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا تو کسی سے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اپنا گھر بنایا اور پوری کائنات کا صدور بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرد سے زعمہ پیدا کیا، ضعف سے طاقت پیدا کی، گمراہی و ضلالت سے ہدایت جاری کردی۔ خوف کو امن میں تبدیل کر دیا۔ مایوسی کے طوفانوں میں امید کی کشتی پیدا کردی۔ کیا یہ امور کافی نہیں ہیں کہ ہم پکار پکار کر کہیں: اَللّٰهُ يَتَعَمَّقُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

یہ دنیا صرف کھیل کود ہے

ترجمہ: قرآن کریم اس دنیا کے بارے میں فرماتا ہے: ”یہ صرف کھیل کود ہے“ اس کا کیا معنی ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں، ناکامی بھی کھاتے ہیں۔ کھاتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ سب کچھ لہو و لعب ہے قیصری کام نہیں ہے؟

ترجمہ: بات یہ ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کا نام ہی ”دنیا“ رکھا گیا ہے جو دنیایت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت

کے بارے میں فرمایا ہے۔ إِنَّ الدَّانِيَ الْأَخِيرَ آ لِهَيْئِ الْعَذَابِ إِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (الحکد: ۶۳) ”اور آخرت کا گھری زندگی ہے اگر انھیں کچھ علم ہو۔“

جب آپ کی نگاہ نلی دین کی اسکرین پر پڑتی ہے اور آپ کے سامنے ایک تصویر آتی ہے وہ تصویر صرف اور ایک شخص کی تصویر ہے، اس کی مکمل حقیقت نہیں وہ تصویر جتنی بھی خوبصورت ہو لیکن حقیقی خوبصورتی کو نہیں دکھا سکتی۔ یہ تصویر صرف ایک حکایت ہے اس طرح یہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کا معمولی سا کس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح ایک تصویر سے پردے نہیں اٹھ سکتے اس طرح اس زندگی میں اس زندگی کو جو اخروی ہے، نہیں دکھا جاسکتا۔ اخروی زندگی میں انسان کے حقیقی اور کائنات کلیں کے اور اسے حقائق نظر آئیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ خَالِدٌ (۱۳: ۱۳)

”آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا ہے لہذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔“

دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت کا اعلازہ اس چیز سے لگایا جاتا ہے جس چیز کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں اپنی اخروی حیات کو بنانا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو مہیا و تیار کرنا ہے۔ جب انسان صرف اور صرف اپنے نفس کے لیے زندگی بسر کرتا ہے تو ہر اپنے حقیقی دہ سے دور چلا جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کی زندگی صرف اور صرف لہو و لہب رہ جاتی ہے۔

جس طرح ایک بچہ اپنے آپ کو کھیل کود میں مصروف رکھتا ہے۔ جب بچہ کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا اس کھیل کود سے کوئی صالح دہ نہیں ہوتا تو غفلت بچہ کے اس فعل کو پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں: یہ بچہ اپنے وقت و صلاحیت کو برباد کر رہا ہے۔ (اس طرح اس دنیا کے کاموں میں مصروف انسان کو لہو و لہب سے تعبیر کیا

گیا ہے وہ بھی اپنے وقت اور صلاحیتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔

جب وہ اس دنیا کو اپنی گل کائنات سمجھ لیتا ہے اور اس پر مرتکب ہے تو وہ اس وقت اپنے دلِ حقیقی سے ڈور چلا جاتا ہے۔ جس کو غصلا پسند نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تفصیل لا حاصل کے لیے کام کر رہا ہے۔ جس طرح بچے کو کھیل کود میں ہلکے کہیں ملتا تو ایسے انسان کو بھی کچھ نہیں ملتا۔

اس لیے اس دنیا کے کارناموں کو بچے کے کھیل کود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بچے کے کھیل پر کوئی عامل خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس طرح دنیا کے طواف کرنے والے انسان کے اس طواف پر کوئی عامل خاموش نہیں رہ سکتا۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَفَتَصْبِتُمْ أَنَّمَا خَلَقَكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ آلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ○

”کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا تھا اور تم

ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے۔“ (المومنون: ۱۱۵)

اگر یہ نظریہ ہو کہ آخرت کا تصور غلط ہے کوئی ثواب و عذاب والی بات نہیں تو پھر یہ دنیا اور اس کے تمام معاملات عبث و بے فائدہ ہوں گے۔ دنیاوی زندگی بے فائدہ اور بے نتیجہ ہو کر رہ جائے گی۔

یہ دیکھنا نہ تو کسی کو اس کی اچھائی کا سلسلہ دے سکتی ہے اور نہ کسی کو اس کی برائی کی مزاد دے سکتی ہے۔ اگر آخرت کا نظریہ بنا دیں تو پھر اس دنیا کی خلقت کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔

تیسرا حصہ

قرآن و امامت

دین مکمل ہو گیا

سوال آپ کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ..... (المائدہ: ۳) اس وقت نازل ہوئی جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو غدیر کے دن بطور امام (خليفة) مقرر فرمایا تو اس تقریر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے قبل آیت يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَيِّنْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَقْعُدْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ (المائدہ: ۶۷) نازل ہوئی تھی۔ جب کہ آجہ اکمال سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۳ ہے اور آجہ المباح امامت سورہ مائدہ کے وسط میں ہے جس کا نمبر ۶۷ ہے۔ حالانکہ المباح امامت دہلی آیت کو سورہ کے اوّل میں آنا چاہیے تھا اور آجہ اکمال کو اس کے بعد آنا چاہیے تھا۔ یہ اس طرح کا عکس کیوں ہے حالانکہ قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے۔ پہلا حکم پہلے اور بعد والا حکم بعد میں۔ یہاں بعد والا پہلے اور پہلے والا بعد میں کیوں ہے؟

جواب بسم اللہ..... مابعد اس سوال کے جواب کے لیے چند ایک تفصیلات

کی ضرورت ہے۔ جب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے ہم معجزات اعلیٰ

پر غفلت کریں گے۔

ایمان باللہ کے دو طریقے ہیں: پہلا طریقہ یہ ہے: ایمان کو عمل کے ذریعے درک کرنا، فطرت کا فیصلہ کرنا، خبر گرائی نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ عمل کے ادراک اور فطرت کے عظیم الشان فیصلے کی مثال ایمان ابو طالبؑ و عزراؑ و حضرت اور جناب خدیجہؑ ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے فوری طور پر خطیر کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان احباب کا اقرار و تسلیم عمل اور فطرت کی بنیاد پر تھا۔ انہیں مجہود کی ضرورت نہ پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہؐ کی معرفت قریب سے حاصل تھی اور وہ حیاتِ خطیر پر پوری پوری نگاہ رکھتے تھے۔ وہ آپؐ کی صفات اور صدق و صفا سے مکمل آگاہی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرامات اپنے خطیر کو عطا فرمائی تھیں ان کو دیکھ چکے تھے۔ خطیر اکرمؐ جو کچھ لائے اُسے دل و جان سے تسلیم کیا۔ ایسے صاحبانِ ایمان کے ایمان کو بصیرت کا نام دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے عمل و انصاف سے کام لیا۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اگر سارے لوگ ایسا صفات کے حامل ہوتے یا وہ حق و حقیقت کو پانے کے لیے بھرپور سعی کرتے اور انہی امور کو اپنے اوپر مادم کرتے تو وہ کبھی بھی حق سے دور نہ جاتے اور ان سے کسی قسم کا تہاؤ نہ ہوتا۔

اگر لوگ اسی منہاج کو اختیار کرتے تو وہ قطعاً آیات و معجزات طلب نہ کرتے، خصوصاً تو حید اور اس کی اطاعت اور عبادت کے بارے میں جو کچھ خداوند تعالیٰ نے اپنے رسولؐ پر نازل فرمایا اسی پر اکتفا کرتے اور اس کے علاوہ تعصیلات نہ چاہتے۔ تو پھر ان کے تمام امور زندگی حکمت و دلائل کے مطابق ہوتے۔ اس طرح پوری کائنات کو ہدایت ملتی۔

لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب فطرتِ سلیم ہو اور

محل مستقیم ہیں مجروح و اکھڑا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّنَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝

”کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا تھا اور تم

ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے۔ (المومنون: ۱۱۵)

حالانکہ یہ خطاب خداوندی لوگوں کے عقول سے ہے۔ اس آیت میں اس کو

جان کیا جا رہا ہے کہ تم اس کا ادراک کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس لیے فرمایا:

قَالَ مَنْ نُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي

أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (نہس: ۷۸-۷۹)

”اور کہنے لگا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ

کرے گا؟ کہہ دیجیے اُمس وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں

پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔“

اس آیت کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن کے ذریعے عقل انسانی علم

لگاتی ہے، فطرت صافیہ اس کی تائید کرتی ہے۔

ایک دوسرا طریقہ جس کے ذریعے لوگ ایمان لاتے وہ ہے مجروح جس کے

ذریعے طرہ و چلے کی راہیں مسدود ہو کر رہ گئیں اور عقل کو اقرار و تسلیم کے سوا کوئی چارہ

نہ رہا۔

اس اعتبار سے عادات و اطوار کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بنتی ہیں:

نوع اول: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجروح دیکھا پھر بھی ان کی دلی خواہش

رہی کہ اس حقیدہ و مذہب کو نہ چھوڑیں جس پر وہ تھے۔ انہیں اہل علم و اسلام کی دعوات ان

پر بھاری گزریں۔ انہوں نے انکار کیا اور جھٹلادیا۔

نوع ثانی: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف حق کی طرف رغبت کی اور رحمت

کو قبول کیا۔ لیکن اس اقرار و تسلیم میں وہ جملہ وعزہ و خدیجہ کی شکل نہ ہوئے۔ جیسے انھوں نے اقرار و تسلیم کا مظاہرہ کیا اس منزل پر باقی یہ لوگ نہ تھے۔

ان دوسری نوع کے لوگوں کو اس امر کی ضرورت رہی کہ ان کے لیے وہ عوامل پیدا ہوں جو دین کی حقانیت کو قبول کرنے میں ان کے لیے مدد و معاون ثابت ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مربوط ہو جائیں۔

قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور رسول اکرم کا مجرہ ہے لیکن اس کے معانی و مطالب کا حصول و احاطہ ہر شخص کے امکان میں نہیں ہے کیونکہ انسان اپنی فطری ساخت یا دوسرے عوامل کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان کا کوئی بڑا ہے اور کوئی چھوٹا۔ کوئی ذکی ہے اور کوئی غمی کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل انھیں تفسیر و تہدیل کی بنا پر ایمان و ہدایت رہائی کے احوال میں جو جتنا قرآن کے قریب ہوا وہ اتنا ہدایت رہائی کے قریب ہوا۔

اب ضرورت اس امر کی ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حقائق پر مکمل احاطہ نہیں رکھتے تھے حالانکہ قرآن ہر اعتبار سے مجرہ ہے۔ چاہے اس کے تحریری امور ہوں یا اس کے طبعی و لسانی امور ہوں۔ اس کے اعجاز کے کتنے زادے ہیں جس کے عرفان سے لوگ کھوں دور ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اُس وقت تک اپنے اسلام و ایمان کو مستحکم نہ کر سکے جب تک ان کے سامنے قرآن کی پیشین گوئیاں حرف بحرف ثابت نہ ہو سکیں۔ جب ان لوگوں نے قرآن کا فرمان اپنی آنکھوں کے سامنے پڑھا ہونے دیکھا تو پھر ان کا ایمان مضبوط ہوا جیسے دم کے مطلوب ہونے کی پیشین گوئی تھی۔

فرمان خداوندی ہے:

طُوبَتُ الرُّؤْمِ ۝ فَمَنْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَهُمْ مِنْ تَعْلَمِ غَلَبِهِمْ

مَنْ يَفْقَهُنَّ ۝ (الم ۳-۴)

اس کے علاوہ بہت سی مشین گوئیاں ہیں۔

لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کا ادراک کیا۔ اس میں زندگی کے مختلف طبقات تھے۔ ان طبقات میں اہم بھی تھے، نااہل و دہر بھی تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی کثرت تھی جو نہایت ہی سادہ اور سلی ہے۔

خداوند تعالیٰ نے اس وسیلہ سے ظاہر کیا ہے کہ ہر آدمی پر مکمل سورہ نازل فرمائی اور ظہیر اکرمؐ نے وہی سورہ مکمل طور پر لوگوں میں پڑھی۔ پھر اس سورہ سے متعلقہ واقعات ثابت ہوئے۔ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو جناب جبرئیل امینؑ اس واقعہ سے مربوط آیات لے کر نازل ہوتے اور لوگ دیکھتے بھی آیات تو ظلال سورہ کے ضمن میں ایک محضہ یا ایک دہن یا ایک ماہِ نازل ہو چکی ہیں۔ جس کا ادراک ذکی و غبی برابر کرتے اور سمجھ لیتے یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے کہ وہ اللہ یکا ہے اور لاشریک ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرمؐ کو قریب سے جانتے تھے اور آپؐ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور آپؐ کو طرز زندگی میں اپنے جیسا پاتے تھے۔ جو مسائل زندگی ان کے تھے وہی وہ مسائل آپؐ کے تھے جو ان سب کی نظروں کے سامنے تھے۔ بعد ازیں ہم یہ کہیں گے اس سوال کے جواب کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے وہ صریح ذیل ہے:

نزول سورہ مائکہ

روایات کے مطابق سورہ مائکہ وحی نازل ہوئی۔ پھر ایک روز اس کے اسرار

ذیل ہیں:

① عبداللہ بن عمروؓ انھوں نے کہا جب سورہ مائکہ رسول اکرمؐ پر نازل ہوئی تو آپؐ سواری پر سوار تھے۔ سواری بوجہ نہ اٹھا سکی تو آپؐ پیچھے اتر آئے۔ (در منثور)

ج ۲، ص ۲۵۲، من احمد)

① اسامہ بنت جریجہ فرماتی ہیں: حضور ﷺ کی مہار ہاتھوں میں تھا۔ اے ہوئی تھی جب ظہیر اکرمؓ پر سورہ مائدہ نازل ہوئی تو ناز کا شانہ بوجھ کی وجہ سے جھک گیا۔ (درمنثور، ج ۲، ص ۲۵۲، من احمد و محمد بن حمید و ابن جریر و محمد بن نصر و الظہری و ابی یوسف و ابی الدلائل و البہیقی فی شعب الایمان)

② ام مہرث مہنس سے روایت کی گئی ہے انھوں نے اپنے چچا سے روایت کی وہ اس سفر میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے۔ جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو ظہیر کی ناز کا شانہ قتل کی وجہ سے جھک گیا۔ (درمنثور، ج ۲، ص ۲۵۲، ابن ابی شیبہ نے اپنی سند میں، بخاری نے ترجمہ میں و ابن مردودہ اور بیہقی نے دلائل نبوت میں)

③ محمد بن کعب قرظی نے کہا: سورہ مائدہ جب رسول اللہ پر نازل ہوئی تو آپؐ اس وقت حجۃ الوداع سے مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر فرما رہے تھے۔ آپؐ اس وقت اپنی ناز کا شانہ پر سوار تھے تو قتل کی وجہ سے ناز کا شانہ جھک گیا۔ آپؐ اپنی ناز سے بچے اتر آئے۔ (درمنثور، ج ۲، ص ۲۵۲، من ابی حمید)

④ رافع بن انس سے روایت ہے۔ سورہ مائدہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں سے مدینہ کی طرف روانگی کے دوران سفر میں نازل ہوئی۔ اس وقت آپؐ اپنی ناز کا شانہ پر سوار تھے۔ سورہ کے قتل کی وجہ سے ناز کا شانہ جھک گیا۔ (درمنثور، ج ۲، ص ۲۵۲، من ابی جریر)

تاریخ نزول سورہ مائدہ

سورہ مائدہ کی تاریخ نزول میں اختلاف ہے جو اسراہم ہے وہ یہ ہے:

① ایک روایت میں ہے یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپؐ مدینہ سے

چلے۔ (المجامع لاحکام القرآن، ج ۶، ص ۳۹)

① قرطبی نے کہا: یہ سورہ جہ النصار کے موقع پر نازل ہوئی۔

روایت یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ (جامع لاحکام القرآن،

ج ۶، ص ۲۰)

کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ اس سورہ کی آیات قدرے عطا نازل ہوئیں۔ یہ اس سورہ کا دوسرا نزول ہے۔ پہلا نزول جو دھڑکا ہوا تھا، اس کا غیر ہے جیسا کہ خارج ہے۔ ان آیات کو اس سورہ میں اس طرح رکھا گیا جس طرح یہ آیات اب سورہ میں موجود ہیں۔

آیات کی ترتیب توقیفی کے بارے میں کہا گیا ہے اور اس پر اجماع ہے۔ متراولہ نصوص کی دلالت موجود ہے کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ (الافتاح، ج ۱۲، ص ۲۳)

کثرت کے ساتھ روایات میں موجود ہے بخیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان آیات کو اس سورہ میں اس مقام پر رکھو جہاں اب موجود ہیں۔ اس طرح ابن عباسؓ سے بھی روایت موجود ہے۔^①

حضرت عثمان بن عفانؓ سے بھی روایت ہے۔^②

① در مشور، ج ۱، ص ۷۸، الحاکم و ترمذی۔ ابن ماجہ، ابوداؤد، طبرانی نے صرف ابن عباسؓ میں ترمذی نے ج ۲، ص ۲۷۲، تاریخ یحییٰ، ج ۲، ص ۲۳، الاصحاح، ج ۳، ص ۳۲، ابوداؤد، ترمذی، ج ۳، ص ۳۱۔ ترمذی سے حاکم سے قیوہ، ج ۱، ص ۲۳۳، تاریخ قرآن، ص ۸۱، ابن ماجہ، ابن النضر، ج ۲، ص ۲۳، غرابت القرآن، فیہت پہلی، طبری، جامع البیان، ج ۱، ص ۲۳، معانی الطریق، ج ۱، ص ۳۰۔ ابن کثیر نے بخیر اکرمؐ کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ان آیات کو اس سورہ میں اس مقام پر رکھو (جہاں اب یہ آیات موجود ہیں)

② در مشور، ج ۳، ص ۲۷۲-۲۷۸، ابن ماجہ، ابوداؤد، طبرانی نے صرف ابن عباسؓ میں ترمذی نے ج ۲، ص ۲۷۲، تاریخ یحییٰ، ج ۲، ص ۲۳، الاصحاح، ج ۳، ص ۳۲، ابوداؤد، ترمذی، ج ۳، ص ۳۱۔ ترمذی سے حاکم سے قیوہ، ج ۱، ص ۲۳۳، تاریخ قرآن، ص ۸۱، ابن ماجہ، ابن النضر، ج ۲، ص ۲۳، غرابت القرآن، فیہت پہلی، طبری، جامع البیان، ج ۱، ص ۲۳، معانی الطریق، ج ۱، ص ۳۰۔ ابن کثیر نے بخیر اکرمؐ کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ان آیات کو اس سورہ میں اس مقام پر رکھو (جہاں اب یہ آیات موجود ہیں)

ایک اور نص بھی ہے: جناب جبرئیلؑ نے فرمایا: اس آیت کو اس جگہ رکھو۔ بعض روایات میں آیا ہے: مسلمان اس سورہ کی ابتدا اور انتہا کو صرف اسی صورت میں جانتے تھے جیسے اب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ابتدا اور انتہا نہیں جانتے تھے۔ اس روایت کے راوی جناب ابن عباسؓ، سعید بن جبیرؓ اور ابن مسعودؓ ہیں۔

اهداف

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحیِ یوحیٰ کے مصداق تھے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے اور نہ اپنی طرف سے کچھ کرتے تھے۔ جب جبرئیل امین وحی لائے یا فرمانِ خداوندی بیان کرتے تو اس کے مطابق آپ مکام انجام دیتے تھے۔ جہاں مصلحت کے مطابق آیت رکھنے کا حکم ملتا تو آپ وہاں اس آیت کو رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت اکمال کو آیت اربعہ سے پہلے رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مصلحت پروردگار کے مطابق ایسا کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں قرآنی آیات اور اس طرح سورئیں نامتوا نزول کے مطابق جمع نہیں کی گئیں۔

تاریخ القرآن و تفسیر، ص ۳۲۔ اہم شمار سے رہا ہے۔ ارشد الخوجہ میں دیباچہ الاحقار والاعادہ میں،
مکراۃً ج ۲، ص ۳۳۵، اہم شمار، ترمذی، سنن اہل حاکم، ج ۱، ص ۳۰۹۔ سنن ابی نعیم، ج ۲، ص ۳۸۰۔
احکام القرآن، الجصاص، ج ۱، ص ۱۰۰ سے ص ۱۰۱، ج ۱، ص ۶۹۵۔

عبدالکرم، ج ۲، ص ۳۳، ص ۲۸، تجلیس ذہبی، فرغ المجد، ج ۳، ص ۱۰۳، البرهان در کتب، ج ۳، ص ۳۳، ص ۱۱، فرغ القرآن، ج ۱، ص ۱۰، فتح الہادی، ص ۹-۱۹-۲۹-۳۹، کزب الحاصل، ج ۲، ص ۳۶، ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، الترمذی، ابن ابی شیبہ، ابن ابی نادر، ابن الاثیر، ابن کثیر، ابن حبان، ابی نعیم، حنفی، الحاکم، سعید بن منصور، الترمذی، ابی نعیم، فرغ القرآن، ج ۲، ص ۳۳

⑤ در مشورہ میں یہ حق حاکم، اہل کلمہ، منصف میں

③ در مشهور و معارج اهل بیت علیهم السلام

④ در مشورہ، چہاد میں، عہدراوی کا جس کی بدستگیری قصبہ ملا بہان میں۔

بلکہ دینہ میں نازل ہونے والی بہت سی سورتوں میں متلی آیات ہیں اور اس کے برعکس متلی سورتوں میں مدنی آیات ہیں۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان دو آیات کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا یا آگے پیچھے ہونا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہر صورت کی آیات کو خطبہ کے فرمان کے تحت رکھا گیا ہاں البتہ آیات اگر تاریخ نزول کے مطابق جمع کی گئیں ہوں گی پھر یہ قائلہ ہوتا تو اعتراض کیا جاسکتا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان دو آیات کے درمیان قائلہ یا تفریق اس میں الہی سیاست ہے اور اس میں مصالح کی رعایت کی گئی ہے۔ مصلحت کیا تھی؟ وہ مصلحت امامت کی حفاظت تھی اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا پروگرام تھا۔

ممکن ہے غدیر سے مربوط آیت کو طلال و حرام خداؤں سے حلق آیت میں تحریف و حذف اور تختہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عیسائی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے عام سی چیزوں میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی طرف توجہ کم ہو۔ امامت امیر المؤمنین کی حفاظت مصلحت پروردگار تھی اس لیے قرآن کریم کو تحریف و تختہ سے بچانا تھا اور اسلام کے پروگراموں میں تھا کہ اس کے مقدمات محفوظ رہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ اس طرح امام علیؑ کے جہاد کی بھی اسلام کو ضرورت تھی اور یہ جہاد ذلالت و سوائیوں اور طاغوتوں کے طغیان و عدوان کے خلاف تھا۔ خطبہ کے ارد گرد اکٹھے ہونے والے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے سینوں میں کینہ و حسد رکھتے تھے۔ خطبہ کے وصال کے بعد جو کچھ ہوا وہ جان کا قتلح نہیں ہے۔

① خطبہ اکرمؑ اپنے بعد آنے والے حالات و انقلابات سے آگاہ تھے کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ آپؑ نے اپنی کوار کے ساتھ سرکشوں اور طاغوتوں کی گردلوں کو قلع کیا تھا۔ اپنی طاقت سے اشرار کو ان کے شر سمیت ختم کیا تھا۔ لیکن وہ

اسباب تھے جن کی بنا پر ان لوگوں کے دل آپ کے لیے صاف نہ تھے۔ کیونکہ وحیدان کے قلوب میں بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ کی محبت جو ایمان تھی اور آپ سے محبت رکھنا اپنے کفر سے بھی بڑھ کر واجب تھا لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ انسان اُس وقت دائرۃ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے جب وہ رسول اللہ سے اپنے نفوس سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہو ورنہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔

آپ کو معلوم تھا کہ ان کے بعد ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو سب کچھ جس و جس کر کے رکھ دے گا۔

① اس کے علاوہ آپ کے سامنے وہ حالات بھی تھے، قبائل کا مقابلہ ہوگا۔ ان حالات میں آپ کے سامنے اپنے تحفظات تھے کہ ان کے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک ہونا تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ اس لیے آپ کے سامنے کثیر تعداد میں سوالات تھے۔ ان کی طرف سے منسوب عامل کو کمزور کر دیا جائے گا۔ کیونکہ لوگ دائرۃ اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ان میں روح جاہلی موجود تھی وہ نہیں بدلی تھی۔ ان کے نفوس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ روح میں خلوص الہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر ان اسباب کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ نیکوں کا قتل ہوگا، انتشار و افتراق ہوگا، اہل دین کا کمزور کرنا ہوگا۔

جب ہم خطبہ کے بعد کے احوال کو دیکھتے ہیں تو آخر وہی ہوا جو خطبہ میں چاہتے تھے۔ آخر کار انہی حالات کے سبب حضرت امیر المومنین کو صلیب میں جانا پڑا۔ میدان صلیب میں قبائل قبائل سے لڑ رہے تھے۔ شام کے قیم عراق کے قیم سے لڑ رہے تھے۔ شام کے ربیعہ قبیلہ کے لوگ عراق کے ربیعہ والوں سے لڑ رہے تھے۔ اس طرح تمام قبائل آپس میں جگ کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ قبائل کی جگہ نہیں تھی بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ قتل کا خاتمہ ہو۔ یہ لوگ اپنے قبیلے کے خلاف حضرت امام علی کے ساتھ میدان

جگہ میں کمزے ہو کر قتل کا قلع قمع چاہتے تھے۔

⑤ پیغمبر اکرم کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ اس کے اہل بیت کا دفاع ہو جائے کیونکہ وہ بزرگوار دین خداوندی کے حامی و ناصر تھے، اس لیے آپؐ نے اپنے اہل بیت کو مقدم رکھا اور حضرت امام علیؑ کو اپنا جانشین بنایا، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے ناصر تھے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے والے تھے، اور اس اُمت کے شہداء تھے اور اسلامی وحدت کے امین تھے، اور اسلام کی اور اُمت مسلمہ کی عزت و کرامت کے محافظ تھے۔

جب لوگوں نے حضرت امام علیؑ علیہ السلام اور ان کے اہل بیتؑ سے انتقام لینا چاہا اور ان پر اپنے احکام نافذ کرنے لگے تو ان حالات میں امام علیؑ اور ان کے اہل بیتؑ نے صبر و شکر سے کام لیا اور ان سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا۔ اہل بیتؑ کی طرف سے یہ سب کچھ دین کی حفاظت کا پروگرام تھا۔

رسول اکرمؐ نے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو انکار و عناد سے منع کیا۔ انھیں باطنی کینہ سے بچانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم کو تحریف سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ دین اور اس کے بزرگواروں پر غرور کی ممانعت فرمائی۔ آپؐ دیکھ رہے تھے اگر ایسا ہو گیا تو پھر اسلامی معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تمام انبیاء کی محنت مانگاں جائے گی اور خونِ شہداء ضائع ہو جائے گا۔

اس لیے آپؐ ان کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپؐ نے ان کے ساتھ مکمل رفاقت اپنائی، ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے ایمان میسر کیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں امام علیؑ کا اسم گرامی اس لیے نہیں آیا تاکہ قرآن محفوظ رہے اور اس میں تحریف نہ ہو۔ کیونکہ اس اُمت کے کچھ ایسے شرے تھے جن سے قرآن کی تحریف و توہین کے تمام پہلوؤں کی توقع تھی۔ وہ جس نے قرآن

کو تیروں سے چھٹی چھٹی کر ڈالا اور کہا:

تَتَمَلَّظُنَّ بِجَبَّارٍ عَنِيدٍ
لَهَا أَنَا قَاتِلٌ جَبَّارٌ عَنِيدٌ
إِذَا مَا جِئْتُ بِهَبْكَ نَعْمَ عَشِيرَ
فَقُلْ يَا رَبِّ مَرْقُومِي الْوَلِيدُ

”اے قرآن! تو مجھے جبار عہد کے حوالے سے دھکیاں دیتا ہے، عداوت رکھنے والا جبار تو میں ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے اور تو اپنے رب کے پاس جائے تو کہہ دیتا ولید نے مجھے پارہ پارہ کر دیا تھا۔“

مگر ہاں! اچھی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر امام علیؑ کا اسم مبارک قرآن مجید میں بالصرحت نہیں آیا لیکن آپؑ کی قربانیوں کا آپؑ کے کارناموں کا تذکرہ قرآن کریم نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ جس طرح آپؑ نے دُکوع کی حالت میں انگوٹھی تصدق فرمائی یا اس کے علاوہ وہ بہت سی آیات ہیں جو آپؑ کی شان میں نازل ہوئیں۔ انہی آیات میں سے آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تاریخ اور آیت امر بلاغ رسالت ہے۔ یہ وہ آیات جو بتاتی ہیں کہ خلافت و امامت علیؑ علیہ السلام کا حق ہے اور ان کی امامت دین کی اساس ہے۔

یہ آیات اپنے مظلوم کے اظہار سے ظاہر و باہر ہیں۔ حضرت امام علیؑ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں نہیں۔ یہ بھی سیاست الجہل کا حصہ ہے۔ اس ضمن میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واضح اعزاز میں فرمایا: ”خلافت و امامت کا امتحان کس طرف جاتا ہے اور رسول اکرمؐ نے امامت و خلافت کا مسئلہ لوگوں کو اس

طرح بتایا جس طرح نماز و زکوٰۃ اور دوسرے مسائل شرعی بتائے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضرت علی اور اہل بیت کے اسناد قرآن مجید میں کیوں نہیں آئے۔ لوگ اس امر کا ہم سے سوال کرتے ہیں۔ آپ اس مسئلہ کو حل فرمائیں تو آپ نے فرمایا: ان سے کہہ دو رسول اللہ پر نماز نازل ہوئی تو نماز کی تفصیل نازل نہیں ہوئی کہ دو رکعتیں ہیں یا تین یا چار یہاں تک کہ رسول اللہ نے نماز کی تفسیر بتائی۔ آپ پر زکوٰۃ نازل ہوئی۔ قرآن نے وضاحت نہیں فرمائی کہ ہر چالیس درہم پر ایک درہم ہے۔ اس امر کی بھی وضاحت رسول اللہ نے فرمائی۔ آیت نازل ہوئی اٰطِيعُوا اللّٰهَ وَ اٰطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولٰٓئِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سورہ نساء ۵۹) یہ آیت حضرت علی، حضرت امام حسن اور امام حسین کے حق میں نازل ہوئی اور رسول اللہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کے حق میں فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلٰی مَوْلَا۔

رسول اللہ نے فرمایا:

اَوْحَيْتُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَقْلَبْتَنِی ، فَاَنْتُمْ مَنَّا اِلٰه
هَؤُلَاءِ لَا یَفْقَرُوْنَ بَیْنَهُمَا حَتّٰی یَرٰهُمَا عَلٰی الْحَوْضِ
فَاَنْعَمَ لَکُمِنْ ذٰلِکَ۔۔۔

”میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کے بارے میں وحیت کرتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کے بارے میں دعا مانگی ہے۔ وہ خدا ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالے گا یہاں تک کہ ان دونوں کو حوض کوثر مجھ پر وارد فرمائے گا۔“

آپ نے ان کے بارے میں فرمایا:

لَا تَعْلَمُوْهُمْ فَهُمْ اَعْلَمُ مِنْكُمْ

”تم انہیں نہ پڑھاؤ وہ تم سے اسلم ہیں۔“

آپ نے یہ بھی فرمایا:

إِنَّهُمْ لَنْ يَخْرِجُواكُمْ مِنْ بَابِ هَذِي وَلَنْ يَدْخُلُواكُمْ فِي
بَابِ ضَلَالَةٍ

”یہ تم کو باب ہجرت سے نہیں نکالیں گے اور باب ضلالت میں
داخل نہیں کریں گے۔“

یہ کہہ کر اگرچہ رسول اللہ خاموش ہو گئے اور نہیں فرمایا: میرے اہل بیت کون
ہیں کہ ان کا نام لیں۔ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے لیکن خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں
اپنے نبی کی تصدیق فرمائی ہے۔ فرمایا:

إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ○ (الاحزاب: ۳۳)

لو اہل بیت کے صدیق علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہم السلام ہیں۔ یہ
آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ حضرت ام سلمہ کے گھرانے سب کے ساتھ
حجاز کے لیے تھے۔ (کافی، ج ۱، ص ۱۸۷-۱۸۸ و تفسیر صافی، ج ۱، ص ۴۶۲، العیاشی،
نور الثقلین، ج ۱، ص ۵۰۲ و کنز الدقائق، ج ۳، ص ۴۳۶-۴۳۷)

ابلاغ سے قبل رسول اللہ پر نزول قرآن

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَهُوَ رَحْمَتَانِ الْوَحْيِ أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ: ۱۸۵)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۱)

یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ پر تھا جیسا کہ قرآن میں آیا

ہے: **فِي نُوحٍ مُّخْفُوظٍ** (المبرج، ج ۲۳) ایک اور مقام پر ہے۔ **وَأَنَّهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ**
لَذَيْنَا نَعْلَمُ غَيْبُكُمْ (زخرف، ۴)

اہل سنت کی روایت ہے کہ قرآن مکلی دلوہ مکمل طور پر آسمان دیا پر نازل ہوا
 پھر زمین پر تدریجاً نازل ہوا۔ (الافقان، ج ۱، ص ۳۹-۴۰)

ایضاً نے بھی اسی امر کی حکایت کی ہے۔ (الافقان، ج ۱، ص ۴۰-۴۱)
 یہاں اور بہت سی روایات ہیں: قرآن کریم سب سے پہلے مکمل طور پر بیت معصور
 پر نازل ہوا جو چوتھے آسمان پر ہے۔ (الصافی، ج ۱، ص ۶۴۔ المبرج، ج ۵، ص ۵۵۵
 ۵۷۔ بحار، ج ۱، ص ۳۳۱، تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۳۱، تفسیر المبرج، ج ۲، ص ۳۷۷)
 شیخ مفید نے کوئی ایسا روایت بیان نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ان روایات کی
 صحت ممکن ہو۔ (معجم الاعتقاد، ص ۵۸، زنجانی، ص ۱۰۔ المبرج، ج ۲، ص ۳۹۔ تفسیر
 صافی، مقدمہ، ۹، تاریخ القرآن زنجانی، ص ۱۰)

راویوں نے کہا: قرآن کریم فقط واحد و غیر گمائی کے قلب مبارک پر نازل
 ہوا لیکن اس وقت آپ کو قرآن کے ابلاغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ بعض شہاد سے یہ
 قول صحیح نظر آتا ہے۔

یہ روایات و اقوال تمام کے تمام صحیح ہیں، کیونکہ قرآن کی عظمت و مراتب نزول
 کا کافض کرتی ہے۔ پس سب سے پہلے نوح محفوظ پر اترا۔ پھر بیت معصور پر پھر
 آسمان دیا پر نازل ہوا۔ پھر لوگوں کی تبلیغ کے لیے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ماہ
 رمضان میں نازل فرمایا اور رسول اللہ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ پھر سورہ سورہ
 کی شکل میں نازل ہوتا رہا۔ جب نازل اس صحت میں ہوتا تو غیر گمائی لوگوں پر
 قرأت فرماتے۔ پھر آیات جدا جدا صورت میں بھی نازل ہوئیں۔ جب کوئی واقعہ
 درپیش ہوتا تو اس کی مطابقت سے آیات نازل ہوتی رہیں۔

بیشتر نبوی

سوال ہے کہ آپؐ نبوت پر کب مبعوث ہوئے۔ جواب یہ ہے: جب آپؐ کی عمر مبارک چالیس ہوئی تو آپؐ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا حالانکہ آپؐ اپنی پیدائش ہی سے نبی تھے۔ طائرہ بھلی نے اس امر پر بہت سے شواہد پیش کیے ہیں۔ (بحار جلد ۱۸، ص ۷۷۲ تا ۷۸۱)

إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا وَ أَكْمَرُ بَيْنَ الرُّوحِ وَ النَّجَسِ

”آپؐ اس وقت نبی تھے جب جنابِ آدمؑ روح اور جسم کے درمیان تھے۔“

خداوند تعالیٰ نے آپؐ کو اپنی تمام مخلوق سے ایک ہزار و ہرقل خلق فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز نے آپؐ کی گواہی دی۔ پھر آپؐ کا نور خلق فرمایا اور عرش کے ارد گرد طواف کرنے لگا تاکہ آپؐ کو عظمت پروردگار حریہ حاصل ہو۔ آپؐ اپنے پروردگار کی قدرت کاملہ کا مطالعہ کریں۔ آپؐ کی یہ عقلی آپؐ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام و احترام تھا اس لیے آپؐ کی عظمت و جلالت کا مظاہرہ مقصود تھا کیونکہ آپؐ اس کے اہل تھے۔

ان اشرف کے دوران آپؐ اپنی عظیم الشان نبوت کی ضروریات کے لیے معارف الہیہ حاصل کرتے رہے کیونکہ آپؐ آخری نبیؐ تھے اور ختم نبوت والی منزلت عظیم ترین منزلت ہے۔ اس دوران آپؐ کی علف اطوار سے تربیت ہوتی رہی۔ خداوند تعالیٰ نے آپؐ کو لوہے محفوظ کے کشف سے اپنے فیوض پر بھی مطلع فرمایا۔ اس دوران آپؐ کو قرآن کا علم بھی عطا کیا گیا۔ بعد ازیں آپؐ کو اس دنیا میں اسی قرآن کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ جب آپؐ پر جبرئیل امینؑ نازل ہوئے۔ ہمارے لیے اس حقیقت کی تفسیر کی گئی ہے۔ جب دوسری مرتبہ و غیر اکرمؑ پر قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ

شروع ہوا تو جبرئیل امینؑ آپؐ پر قرآن کریم لائے تو پہلے خود قرأت کرتے جناب جبرئیلؑ کو قرأت قرآن پر کہیں بہت حاصل تھی اس لیے کہ وہ قرأت کی معرفت رکھتے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے رسولؐ سے فرمایا:

وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ
 "اور آپؐ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن
 پڑھنے میں غلطی نہ کریں۔" (سورہ طہ ۱۱۴)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَاجِلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
 وَقُرْآنَهُ ۝ فَلَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (سورہ قیام آیہ ۱۶)

(۱۸۵)

"(اے نبیؐ) آپؐ کی زبان کو جلدی (مقلد) کرنے کے لیے اپنی
 زبان کو حرکت نہ دیں، بلکہ جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپؐ
 بھی اس طرح پڑھا کریں۔"

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے آپؐ اس نزول قرآن سے قبل قرآن پر مطلع
 تھے کیونکہ آپؐ کو لوح محفوظ کے درجے قرآن اور اس کا علم عطا کر دیا گیا تھا۔ اس
 کے علاوہ اس نزول سے قبل جناب جبرئیلؑ آپؐ کے پاس مکمل قرآن کے ساتھ ہارل
 ہوئے تھے یا وہی الہی کے درجے آپؐ کے قلمبند مبارک پر قرآن کا نزول ہوا۔

جب خداوند تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب قرآن کریم کے درجے اس کے
 بندوں کی ہدایت کا سامان ہو تو پھر دوسری مرتبہ قرآن کا نزول ہوا۔ یہ پہلا نزول نہیں
 تھا بلکہ دوسرا تھا کیونکہ یہ نزول بندوں کے مصالح کے مطابق تھا۔ جس میں ان کی
 روحانی تربیت کا پروگرام تھا۔

نزول قرآن میں ہدایت کا سامان

خداوند تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ قرآن کریم کا نزول ہو اور وہ اس کے بندوں کے لیے امداد، نجات و ہدایت بنے تو اس امر کو روایات کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول دو ہیں۔

الف: سورہ کا مکمل نازل ہونا

روایات سے ثابت ہے کہ سورہ مائدہ، الانعام، یونس، توبہ، الکہف اور سورہ آل عمران کی اتنی آیات اور کچھ دوسری بلکہ اکثر قرآن کی سورتیں، سورہ سورہ کی صورت میں نازل ہوئیں سوائے دو یا تین سورتوں کے جیسے البقرہ اور آل عمران ہیں۔

خداوند تعالیٰ نے سورہ نور کے اول میں فرمایا: **سُورَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا** "ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور فرض کیا"۔ اس طرح سورتیں نازل ہوئیں۔ اس کے ساتھ سورتوں کے نزول کے اسباب بھی بیان ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ اِذَا مَا اَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اَيْنَكُم مَّزَارُكُمْ
هٰذَا اِنْشَاءُ (البقرہ: ۱۳۳)

"اور جب کوئی سورہ نازل ہوئی تو (ازماؤ تمہیں) کہتے ہیں کہ اس سورہ نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔"

جب آپ پر دو سورتوں یا تین سورتوں کی آیات نازل ہوئیں تو یہ تذکرہ ہوتا تھا۔ اس تذکرہ کا معنی یہ تھا کہ ایک سورہ نازل ہو رہی ہے چاہے اس کے نزول میں ایک ماہ لگا ہو یا کچھ زیادہ یا کم، پھر دوسرے سورہ کے نزول کی ابتداء ہوتی۔ اس سے یہ مقصود نہیں تھا کہ ایک دفعہ ایک سورہ کی کچھ آیات نازل ہوں۔ پھر اس کے نزول کے دوران دوسری سورہ کی آیات نازل ہونے لگیں۔ روایات اس امر کی موید ہیں۔

صحابہ کرام سورہ کے اجتہاد کو بھی جانتے تھے اور اس کی اعتناء کو بھی اور پھر اس کے بعد آنے والی سورہ کے آغاز و انتہا کو بھی جانتے تھے۔ جب ایک سورہ کا آغاز ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتا تھا۔

یہ تمام قرآنی سورہیں رسول اللہ سے صحابہ حاصل کرتے اور انہیں اپنے اپنے مصاحف میں لکھیے اور حفظ کرتے اور اپنی نمازوں میں پڑھتے اور رسول اللہ انہیں فرماتے کہ فلاں سورہ کا فلاں مقام پر پڑھنا مستحب ہے۔ اس طرح انہیں ان سورتوں کی قرأت کی کیفیات بتلاتے، ان کے اوقات اور حالات اور مواد کی تعلیم کرتے۔ وہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں ان سورتوں کے اسما سے واقف تھے۔ اس طرح دور سے آنے والے لوگ واپس اپنے وطن ان سورتوں کو لے جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں پر قرأت کرتے تھے۔ وہ لوگ کسی اضافی چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے اور نہ ان سورہ کے حقیقی سوالات کرتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ نے بھی ان مسافریں کی طرف ان کے پیچھے کوئی آدمی نہیں بھیجا کہ اب اس سورہ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جو کچھ وہ لے گئے تھے تو وہ مکمل لے گئے تھے۔

اگر تبدیلی و تغذیل کا دروازہ کھلا رہا ہوتا تو اس کے خواہد ہمارے پاس ہوتے۔

ایک سورہ کا دو دفعہ نازل ہونا

بعض سورہیں ایسی بھی ہیں جو پہلی مرتبہ مکمل نازل ہوئیں لیکن پھر دوبارہ ان کو نازل کیا گیا۔ ان میں سورہ اخلاص ہے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی دوبارہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس طرح سورہ الفاتحہ ہے۔ پہلی دفعہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نماز فرض ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ میں قحطی قبلہ کے وقت نازل ہوئی۔ (الاعقان، ج ۱، ص ۳۵، الدر المنثور، ج ۱، سورہ فاتحہ کی تفسیر، ج ۶۔ فی تفسیر سورہ اخلاص

وشرح اصول کافی، ملا صالح بازمغانی، ج ۱ ص ۳۶۳۔ فتح الباری، ج ۸، ص ۱۲۱ و
تفہیم الاحادیث، ج ۸، ص ۳۲۸ و مجمع البیان، ج ۱۲، ص ۴۷۔ البیان السید الخونی، ص ۳۱۸

آیات کا دو مرتبہ نازل ہونا

بہت سی ایسی آیات ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئیں جیسا کہ سورہ نحل
کی آخری آیات سورہ روم کی پہلی آیت روح اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ (ممد، آیہ ۱۱۳)

”اور نماز قائم کر دو دن کے دونوں سروں میں“۔

یہ دونوں سورتیں ہند اور اسرائیلی سورتیں ہیں۔ ان دونوں کے نزول کا سبب
یہ تھا کہ وہ دونوں مرتبی ہیں۔

اس لیے سید علی نے کہا: اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ وہ دو مرتبہ نازل
ہوئیں۔ (الافتاح، ج ۱، ص ۳۵)

محققین نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ آیات ایک دفعہ نازل ہوئیں اپنے
حقیقی سبب کے لیے پھر دوسری دفعہ جب نازل ہوئی تو ایک اور سبب کے لیے پھر
ایک مثالیں درج ذیل ہیں:

① اللہ تعالیٰ کا قول ہے: فَتَقَابِضُوا يَوْمَئِذٍ مَّا كُنْتُمْ بِهٖ (النحل، ۱۲۶) ”اور
جب تم بدلہ لینا چاہو تو صرف اتنی ہی سزا دو جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے“۔ انھوں نے
گمان کیا یہ کذب ہے حالانکہ یہ آیت آپؐ پر اس وقت نازل ہوئی جب حضرت خزہ کا
دشمنوں نے منکہ کیا تھا تو آپؐ غضب ناک ہوئے تھے۔ آپؐ نے اپنے دشمنوں کو
دھمکی دی تھی کہ میں ان کا ستر مرتبہ منکہ کروں گا حالانکہ یہ رسول اللہؐ پر جھوٹ ہے۔ یہ
آیت کسی انصاری کے لیے نازل ہوئی تھی۔ (الافتاح، ج ۱، ص ۳۳، الحج من السیرۃ
النبی، غزوہ اُحد)

① یہ دوسری آیت ہے: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَسْتَفْضِلُوا
لِلْمُشْرِكِينَ (سورۃ توبہ آیہ ۱۱۳) ”نبی اور انبیاء کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ
شرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں۔“

راویوں کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کے لیے استغفار
فرمایا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا محدثین نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ نے
اپنے والدین کے لیے استغفار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی حالانکہ یہ دونوں مورد کذب و
افراء پہنچے ہیں۔

بعض راویوں کی روایت ہے کہ ایک ایسے آدمی کے لیے نازل ہوئی جس نے
اپنے والدین کے لیے استغفار کیا تھا۔ ترمذی نے بھی یہی روایت کی ہے۔ (المصباح من
سیرۃ النبی الاعظم امین ابو طالب)

② بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ دوسرے نازل ہوئی: پہلی مرتبہ کہ میں اور دوسری مرتبہ
معدن میں۔ (تذکرۃ الخواص، ص ۳۰)

③ سہل ابن جوزی اور ابن کے علاوہ دوسرے محدثین نے کہا ہے: اَلَيْسَ
اَكْمَلْتُ لَكُمْ وَبَيْنَكُمْ دوسرے نازل ہوئی۔ ایک فرقہ میں اور دوسری مرتبہ غدر غم
میں۔ (تذکرۃ الخواص، ص ۳۰ شرح اصول کافی، ص ۱۸۱، ج ۱۱، ص ۲۷۸)

④ تَعَالَا اِلٰی كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ دوسرے نازل ہوئی۔ حافظ ابن
عمر نے نقل کیا ہے۔ (تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۳۶۷)

⑤ آیت اللعان دوسرے نازل ہوئی۔ (لہب الاحول، ص ۵)

⑥ آیت جز یہ بھی دوسرے نازل ہوئی۔ جیسا کہ آیت روح اور سورۃ قل کی

آیات خاتم دوسرے نازل ہوئیں۔ (تفسیر القرآن امین کثیر، ج ۱، ص ۳۳۹)

آیات کا نزول تدریجی

خداوند تعالیٰ نے اپنے قرآن کے امد فرمایا کہ آیات قرآنی تدریجاً نازل ہوئیں:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
 تَكُنْ مِنْكُمْ لِنَقِيتَ بِهِ فُجُورَهُمْ وَأَنزَلْنَاهُ تَرْتِيلًا (الفرقان: ۳۲)

”کفار کہتے ہیں، اس (مصحف) پر قرآن یکبارگی نازل کیوں نہ
 ہوا؟ (بات یہ ہے) کہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت
 دیں اور ہم نے اُسے بہترین تناسب اور عمدہ ترتیب کے ساتھ
 اتارا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرما ہوا ہے:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ
 تَنْزِيلًا (نہی اسرائیل: ۱۰۶)

”ہم نے قرآن کو جدا جدا نازل کیا تاکہ آپ اُسے ٹھہر ٹھہر کر
 لوگوں کو پڑھ کر سنا سکیں اور ہم نے اُسے بتدریج نازل کیا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سورتوں کی شکل میں نازل ہوا اور ٹھہرا کر
 لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان سورتوں کو ایک دوسرے
 سے جدا جدا نازل فرمایا۔ قرآن جملہ واحدہ کی صورت میں نازل نہیں ہوا۔

روایات متواترہ سے ظاہر ہے کہ قرآن کی آیات بھی متفرق صورت میں نازل
 ہوئیں حالانکہ وہ پہلے اپنی سورت کے ضمن میں نازل ہو چکی تھیں۔ پھر کسی واقعہ کی
 مناسبت سے دوبارہ نازل کی گئیں۔ اس امر کے شواہد ملاحظہ فرمائیں۔

شواہد و دلائل

الف: سورۃ الانعام جملہ واحدہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ایک ہزار علائکہ اس سورہ

کی مشامیت میں آئے تھے۔ (درمنثور ج ۳، ص ۲-۳۔ الاقان ج ۱، ص ۳۷۔ رو ۱۵: ابن خریس، ابی حیدر، ابن ابی اسیر، ظہرانی، ابن مرددہ، الحاکم، ابی الشیخ، ابی نعیم فی شعب المایمان و صفی طبریات میں و عبد بن حمید و غیرہ راوی ہیں۔ ابن عباس و ابن مسعود و اسماء بنت یزید القنادیہ و ابن عمر و انس و جابر و عن امام علی و عن ابی بن کعب و عابد و محمد بن المنکدر و عطاء و غیرہ)

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورتیں مختلف مناسبتوں سے نازل ہوئیں۔ چند ایک کا ذکر ہم ذیل میں کر رہے ہیں:

① ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ جارہے تھے اور آپ کا گزر والید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابی جہل بن شام سے ہوا تو ان لوگوں نے آپ سے شدت کے ساتھ استہزاء کیا، سخرہ کیا تو خداوند تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَؤْا بِرَسُولٍ قَبْلِكَ فَكَفَى بِالَّذِينَ مَسْخُورًا
وَمِنْهُمْ مَّنْ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (الانعام: ۴۱)

”اور یہ جھٹکتے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء ہوتا رہا مگر ان سے استہزاء کرنے والوں کو اسی عذاب نے آگیرا جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔“

② ابن اسحاق سے روایت ہے: جب رسول اللہ نے اپنی قوم کے لیے اسلام کی دعا مانگی تو زید بن اسود، نضر بن حارث و عبیدہ بن عبد بنحوث و ابی بن خلف و عامر بن دائل نے آپ سے کہا: اے محمد! آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو آپ کے بارے میں بتائے اور ان سے گفتگو کرے اور وہ آپ کے ساتھ دیکھا بھی جاسکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے یہ آیت نازل فرمائی، قَالُوا لَوْ لَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَكًا (الانعام: ۸)۔ (درمنثور ج ۳، ص ۵۔ عن ابن مسعود و ابن ابی حاتم)

﴿ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپؑ نے فرمایا: ایہ جمل نے نبی اکرمؐ سے کہا: میں تمہیں نہیں جھٹاتا بلکہ مجھ کو لایا ہے اُسے جھٹاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

فَوَاسُوا لَهُمْ لَا يَكْفُرُوكُمْ وَلَا يَكْفُرُوكُمْ وَلَا يَكْفُرُوكُمْ وَلَا يَكْفُرُوكُمْ
يَكْفُرُونَ (انعام-۳۳)

”یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹاتے بلکہ یہ عالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔“ (درمنثور ج ۳، ص ۹-۱۰۔ ترمذی و ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابی الشیخ الحاکم، وفضلاء فی الفقار و ابن مردودہ و ابن ابی عسروہ۔ جس طرح کہ روایت کی ہے عبد بن حمید نے و لکن منذر نے و لکن مردودہ نے)

ابوصالح سے روایت ہے جب مشرکین نے رسول اللہ کو دیکھا تو بعض نے بعض سے کہا: ان کے درمیان کیا ہوا کیا وہ نبی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی:

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَخْذُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُوكَ
”ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں جتنا آپ کے لیے رنج کا باعث ہیں۔ پس یہ صرف آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔“ (درمنثور، ج ۳، ص ۱۰۔ ابن ابی الشیخ)

﴿ ابن مسعود کہتے ہیں: ایک دفعہ قریشی سرداران کا وزیر اکرمؐ سے گزر ہوا تو اس وقت آپؐ کی مجلس میں مسیب، عمار، بلال، خباب اور مظل ان کے غریب و مساکین بیٹھے تھے تو ان لوگوں نے آپؐ سے کہا: اے محمدؐ کیا تو ان لوگوں سے خوش ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَأَنذَرْتُ بِهِمُ الْيَوْمَينِ يَخَالِفُونَ أَن يُخْشِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ ..... لَقَدْ جِئْتُمُونِي بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ
 اللَّهُ أَغْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ○ (الانعام: ۵۱ تا ۵۸)۔ (در مشورہ
 ج ۳، ص ۱۲، من احمد و ابن جریر و ابن ماجہ و الطبرسی و ابن کثیر و
 ابن مرددہ و ابی نعیم علیہ السلام)

ایک اور دوسری روایت ہے جس کے راوی مکرمہ ہیں۔ روایت کا خلاصہ یہ
 ہے۔ جبہ و شیبہ و قرظہ بن عبد عمرو و غیرہ حضرت ابوطالبؓ کے پاس آئے۔ انھوں نے
 اپنا مطالبہ پیش کیا کہ محمدؐ اپنے ارد گرد ان فریاد و مساکین کو اپنی مجلس سے اٹھا دے تو
 اُس وقت حضرت عمرؓ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں ان لوگوں کو آپؐ کی مجلس سے اٹھا
 دوں؟ یہ سن کر یہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ ابھی ان کا مطالبہ پورا ہونے والا ہے۔ تو
 اس امر پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَ اتَّخِذُوا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ
 لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ..... الْإِلَهَ (الانعام: ۵۱)

پھر آگے قریش کے امر کفر اور ان کے طغیوں کے بارے میں آیت نازل
 ہوئی۔

وَ كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا ..... الْآيَةِ

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ نے اپنی بات سے معذرت کی۔ پھر
 خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (الانعام: ۵۴)

”جب حیرے پاس لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے
 ہیں تو تم انہیں کوہنم پر سلامتی ہے۔ تمہارے پروردگار نے رحمت

کو اپنے آپ پر لازم قرار دیا ہے۔ (دو مشور، ج ۳، ص ۱۳، غن این
عربی، دین المہر)

﴿جنابِ شہاب فرماتے ہیں: افرع بن حابس اور عیینہ بن حصن آئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کو بلال، مصعب اور عمار کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ اس مجلس میں میں بھی تھا اور باقی فرہاء و مساکین، مومنین بھی تھے۔ انھوں نے طیئہ مجلس کا مطالبہ کیا جس میں یہ فرہاء مومنین شامل نہ ہوں۔ آپؐ نے ان کا مطالبہ پورا کیا تو انھوں نے کہا: ہمارے لیے اسی امر (طیئہ مجلس) کی تحریر لکھ دو تو آپؐ نے کاغذ طلب فرمایا اور حضرت علیؑ کو بلایا تاکہ وہ تحریر کر دیں اور اس وقت ہم ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب جبریل امینؑ یہ آیت لے کر حاضر ہوئے وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مِنْ دُونِكَ فَإِنْ لَا يَنْفَعِهِمْ فَمَا لَهُمْ نَفْعًا وَلَوْ لَا تَقْتُلُهُمْ وَتَكْفُرْ بِالَّذِينَ هُمُ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَذَرْهُمْ حَتَّى يَسْمَعُوا كَلِمَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الْعَظِيمِ﴾

وہ کاغذ اپنے ہاتھ سے پھیک دیا اور ہمیں بلایا اور فرمایا سَلِّمْ عَلَيْنِكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ مَا تَدْعُوْنَهُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ أُولَٰئِكَ فِي الْأَعْيُنِ مُسْتَحْسِنُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

علیؑ نفیہ الرحمۃ۔ پھر ہم آپؐ کے پاس بیٹھ گئے پھر آپؐ اُٹھے اور ہمارے پاس سے چلے گئے تو خداوند تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الكهف: ٢٨)

اُس نے کہا: رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس بیٹھے، کچھ دیر بعد آپ اُٹھے اور ہم سے چلے گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ آیت دوبارہ عینہ میں نازل ہوئی۔ (درمستورہ ج ۳، ص ۱۳۔ ابن ابی شیبہ سے روایت ہے اس کے علاوہ راویوں کے یہ اسام ہیں: ابی ہاشم، ابن ماجہ، ابی نعیم خلیفہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم۔ ابی شیبہ و ابن مردودہ، لکھتی دلائل ہیں)

ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی عمر بن عبداللہ بن مہاجر ہیں۔ اکثر طور

پر نبی اکرمؐ جب بلا پڑتے تو ستونِ توبہ کے پاس کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپؐ نے صبح کی نماز پڑھی اور لوہل کے لیے ستونِ توبہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں غریب و مساکین و مسافر اور سلفۃ الملوک پہلے پہنچ چکے تھے۔ تو ان لوگوں نے آپؐ کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا تو آپؐ نے ان پر اس آیت کی تلاوت فرمائی جو رات کو نازل ہوئی تھی۔ پھر ان سے گفتگو کی یہاں تک کہ سورج نے طلوع کیا تو اس دوران صاحبانِ دولت و ثروت آگئے تو انھوں نے اس منظر کو ناپسند کیا تھا تو آپؐ نے بھی ان کے اس رویے کو ناپسند کیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّہُمۡ ۚ — ۱۱۸۔

جب یہ آیت ان کے بارے نازل ہوئی تو انھوں نے کہا اگر آپؐ انھیں یہاں سے اٹھا دیں تو ہم حیرے سا تھی بھی ہوں گے بھائی بھی ہوں گے اور تمہ سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: وَلَا تَقْرُۡوُ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّہُمۡ بِالْفِتۡنَۃِ وَ اٰتٰہُمۡ مِّنۡ اٰیٰتِہٖ (الانعام: ۵۲)۔ (در منثور ج ۳، ص ۱۳۔ اخبار مدینہ راوی زہر بن ہکار)

تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور سورۃ النعام مکمل طور پر مکہ میں اس سے قبل نازل ہو چکی تھی۔

سہ بن ابی وقاص کہتے ہیں: یہ آیت چھ کے بارے نازل ہوئی، ان میں سے ایک فرد نہیں تھا۔ دوسرے عبداللہ بن مسعود، بلال اور ہذیل قبیحے کا ایک فرد، دوسرے دو اور آدمی تھے۔ ان لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں۔ پس ہمیں حیا آئی کہ ہم ان لوگوں کی اطلاع کریں۔ پس رسول اللہ کے دل میں وہی بات آئی جو اللہ چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَلَا تَقْرُۡوُ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّہُمۡ بِالْفِتۡنَۃِ وَ اٰتٰہُمۡ مِّنۡ اٰیٰتِہٖ
یُرِیۡدُوۡنَ وَجْہَہٗ مَا عَلَیۡکَ مِنْ حِسَابِہِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ وَّ مَا

مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَرِّهِ فَتَنْزِلُكُمْ فَتَكُونُ مِنَ
الظَّالِمِينَ ۝ وَ كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا
أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ ۝ (الانعام ۵۲-۵۳)

”اور وہ لوگ جو حج و شام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اس
کی غرض تو یہی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کریں اور نہ آپ
پر ان کا کوئی بار حساب ہے اور نہ ہی ان پر آپ کا کوئی بار حساب
ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں۔ پس اگر ایسا کیا تو آپ
خالصوں میں سے ہو جائیں گے اور اس طرح ہم نے ان میں
سے بعض کو بعض کے ذریعے یوں آزمائش میں ڈالا کہ وہ یہ کہہ
دیں۔ کیا ہم میں سے ایسا وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم
کیا ہے۔ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہتر نہیں جانتا ہے۔“
(درمنثور، ج ۳، ص ۱۳۔ روایۃ فروبی، عبد بن حمید و مسلم، نسائی،
ابن ماجہ، ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم، ابن حبان و ابوالشیخ
و ابن مردودہ و الحاکم و ابویوسف علیہ میں اور دلائل میں ائمہ حق)

یہاں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ (درمنثور، ج ۳، ص ۱۳-۱۴۔ مجاہد اور ربیع
بن انس سے روایت ہے: انہوں نے ابن مساکر سے، عبد بن حمید سے ابن ابی حاتم
سے، ابوالشیخ و ابن ابی شیبہ و ابن ابی حاتم و ابن جریر سے روایت کی ہے)

⑤ ماہان سے روایت ہے اُس نے کہا: کچھ لوگ و خیر اکرم کی مجلس میں آئے
اور عرض کیا: ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں۔ آپ سُن کر خاموش رہے۔ وہ چلے گئے
تو یہ آیت نازل ہوئی: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا..... اَلَمْ يَسْأَلْكَ

نے انہیں بلایا اور ان پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ (درمشورہ ج ۳، ص ۱۳۔ روایت
 فریابی، عہد بن حمید، مسعود نے منہ میں، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ)
 ﴿ذیہ بن اسلم سے روایت ہے اُس نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ
 هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّبْرِكَ عَلَيْنَكُمْ هَذِهِ (الانعام: ۶۵) ”تم کہہ دو کہ وہ اسی پر
 قادر ہے کہ کوئی عذاب یا تو آپ کی طرف سے تم پر نازل کر دے“۔ تو رسول اللہ نے
 فرمایا: میرے بعد کافر نہ ہو جانا ورنہ تمہارے بعض اپنی کواہوں سے تمہارے بعض کی
 گردنوں کو کاٹیں گے۔ تو صحابہ نے سن کر عرض کیا: ہم تو گمانی و سچے ہیں اللہ کے سوا
 کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پھر بھی ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا: جی
 ہاں۔

بعض لوگوں نے کہا: ایسا نہیں ہوگا تو خداوند تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
 اَنْظُرْ كَيْفَ تَصْرِفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ يَهْدِيكَ اللّٰهُ لِرَبِّكَ
 (الانعام: ۶۵-۶۶) ”دیکھو ہم کس طرح کی آیات کو کس طرح ان کے لیے واضح
 کرتے ہیں۔ شاید وہ سمجھ لیں تیری قوم نے اس کی تکذیب کی اور انکار کیا حالانکہ وہ حق
 ہے۔ (درمشورہ ج ۳، ص ۲۵، ابن جریر، ابن المنذر)

﴿ابن جریر سے روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: ایک دفعہ مشرکین
 پطبر اکرم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آپ سے قرآن سنا تو
 استہزاء کرنے لگے تو اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَ اِذَا مَا نَأْتِیَ الْاٰیَاتِ یَخْتَضِعُونَ
 لَهَا ۚ اَیُّهَا الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ (الانعام: ۶۸) جس وقت تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری
 آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لو۔ جب وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے تو
 آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ استہزاء کرنے سے رُک گئے اور کہنے لگے: استہزاء مت
 کرو کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے خیال فرمایا شاید کہ وہ رلوا راست پر آ جائیں اس

لے فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فَلَا تَقْعُدُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْزُّلْمِ فَتَحْكُمُوا فِيهِمْ (الانعام ۶۸-۶۹) "تو جو بھی اس حکم مگر گمراہ کی طرف تمہاری توجہ ہو جائے تو ان کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کشی کرو"۔

اگر صاحبِ تقویٰ افراد انہیں ہدایت اور چھوڑ دھت کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو ان کے حساب میں سے کوئی چیز ان کے اوپر عائد نہیں ہوگی لیکن یہ کام صرف انہیں یاد دہانی کرانے کے لیے ہونا چاہیے شاید وہ سنیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

① جناب ابن عباسؓ سے روایت ہے: یہ یہودیوں نے کہا: اے محمدؐ کیا اللہ نے تمہ پر کتاب نازل فرمائی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ نے آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ آپؐ نے فرمایا: پھر یہ بتاؤ جس کتاب کے ساتھ جناب موسیٰؑ آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا تھا؟ تو یہ بات واضح ہے یہ یہود کے ساتھ احجاج مدینہ میں ہے اور بخیر مدینہ میں بعد از ہجرت تشریف لائے تھے تو یہ آیت اسی مناسبت سے نازل ہوئی۔ اس آیت کا نزول دلیل ہے کہ یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی حالانکہ پہلے سولہ کے ضمن میں نازل ہو چکی تھی۔

② ایک دوسری روایت میں ہے: سعید بن جبیر کہتے ہیں: یہ مالک بن صفیہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہؐ نے اس سے پوچھا کیا تو رات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ "بحر سمین" پر غضب ناک ہوتا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا کیونکہ وہ خود بحر سمین تھا۔ انکار کر دیا اور کہا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کبھی کتاب نازل نہیں کی۔ تو اس کے اپنے ساتھیوں نے کہا: تمہ پر انیسویں ہے کیا جناب موسیٰؑ پر بھی

نازل کی گئی؟ تو اس نے کہا: میں اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی: **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا الْاِنْعَامَ (۹۱)۔** (درمنثور ج ۳، ص ۲۹، من ابن جریر وابن المنذر و ابن ابی حاتم)

﴿۱﴾ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت ظہیر اکرم کے حضور آئی اور کہا: اگر تم اللہ کے ظہیر ہو تو اپنی آسمانی کتاب ایک ہی دلدہ ہمارے سامنے پیش کرو جیسا کہ موسیٰ تو رات کو اٹھائے کر آئے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: **يَسْأَلُ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ (۱۵۳)** "اہل کتاب تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ (ایک ہی مرتبہ) آسمان سے ایک کتاب ان پر نازل کرو۔"

ایک یہودی نے آپؐ سے کہا: کوئی چہ اللہ نے تم پر نازل نہیں کی اور نہ موسیٰ پر اور نہ عیسیٰ پر اور نہ کسی اور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا (درمنثور ج ۳، ص ۲۹، من ابن جریر)**

ایک اور روایت بھی ہے جس کے راوی محمد بن کعب ہیں، تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام مناقشات جو یہودیوں کے ساتھ ہوئے وہ دہندہ میں ہوئے نہ کہ ملتہ میں۔ (درمنثور ج ۳، ص ۲۹، ابی اسحاق)

﴿۲﴾ یہ آیت جو نازل ہوئی: **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۹۳)** "اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ، بہتان باعہ سے یا یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور جو یہ کہے کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔"

یہ آیت مسجد بن سرح کے ہارے نازل ہوئی کیونکہ یہاں ہی رسول اللہ کے لیے

قرآن لکھتا تھا۔ پھر یہ کہ بھاگ نکلا تھا جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: وہ جس طرح چاہتا تھا، لکھتا تھا۔ (درمنثور ج ۳، ص ۳۷، من افہام، مستدرک میں من ابن ابی حاتم من شرح ابن سعد من السدی)

اور ایک روایت میں ہے یہ سورہ مسلمہ کذاب کے بارے نازل میں ہوئی۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ آیات کا نزول مدینہ میں ہوا حالانکہ وہ آیات سورتوں کے ضمن میں پہلے کہ میں نازل ہو چکی تھیں۔

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (النعام: ۱۰۸) ”اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکارتے ہیں انہیں نہ کہہ مہارادہ نازی و عداوت کی صورت میں اللہ کو نہ کہنے لگیں۔“ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قریش جناب ابوحالبؓ کے پاس گئے اور آپؐ کے پیچھے کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ آپؐ انہیں روکیں کہ وہ ان کے بتوں کی شامت نہ کرے ورنہ وہ بھی شامت کریں گے۔ (درمنثور ج ۳، ص ۳۸، من ابن ابی حاتم)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کی ایک خاص نسبت ہے جس کی وجہ سے اس کا نزول ضروری ہوا۔ اس طرح سورہ کے ضمن میں اس کا نزول ہو چکا تھا پھر دوبارہ ہوا۔ ﴿مَدْيَنَ﴾ نے بتایا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے آپؐ سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ حنا سونا بن جائے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُكُمْ أَنُّهَا إِذَا جَاءَتْ لَآ يُؤْمِنُونَ ۝ وَنَقِصِبْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدْرُكُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمِثْرَةَ وَالْمِثْرَةَ الْكُوفَى وَخَشَرْنَا

عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ○ (انعام: ۱۰۹ تا ۱۱۱)

”اور یہ لوگ اللہ کی کئی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو یہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجیے اللہ کے پاس یقیناً معجزے بہت ہیں لیکن (مسلمانو) تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آگئی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم ان کے دل و نگاہ کو اس طرح پھیر دیں گے جس طرح یہ پہلی مرتبہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مُردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے (تو اور بات ہے) لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ہیں۔“

﴿جناب ابن عباسؓ سے روایت ہے: یہودی حضرت رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا: ہم اپنا لہجہ کھاتے ہیں اگر اس حیوان کو اللہ مار دے تو پھر اُسے نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا نَكُمُ إِلَّا تَاكُلُوا مِنَّا ذِكْرًا نَسِيتُمُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَكَذَقُصْلُ
لَكُمْ مَا حَوَرُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا اضْطَرَّتْهُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ تَكْفُرُوا
لَيُضِلَّنَّ بِالْهَوَىٰ إِلَيْهِمْ يَقْنُو عِلْمُ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَهْلُهُ
بِالْمَعْتَدِينَ ○ وَذَرُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنْ الَّذِينَ
يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ○ وَلَا

تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ وَاِنَّ
الشَّيْطٰنَ لَيَكُوْضُوْنَ اِلٰى اَوْلِيّٰيْهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنَّ
اَعْيُنَكُمْ لَاسِيْئَةٌ كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ (انعام: ۱۱۸-۱۲۱)

”اور کیا ہے کہ تم وہ (زیچہ) نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا
گیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو خطراری حالت کے سوا
تم پر حرام قرار دیا ہے، ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے اور
بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر نادانی میں گمراہ ہوتے
ہیں۔ آپ کا اب حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا
ہے اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کا
ارتکاب کرتے ہیں بے شک وہ مغرب اپنے کپے کی سزا پا نہیں
گئے اور جس زیچہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ
نعمین گناہ ہے اور شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں یقیناً
فلک پھینک رہے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ اگر آپ نے
ان کی اطاعت کی تو آپ بھی شرک بن جائیں گے۔“
(درمنثور، ج ۳، ص ۴۱، ۴۲۔ اس روایت کے راوی یہ ہیں:
ابوداؤد، ترمذی، ابو داؤد، ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم،
ابوالشیخ، ابن مردویہ، فزیری، ابن ابی شیبہ، عہد بن حمید، ابوداؤد،
ابن ماجہ، الحاکم، نسائی، طبرانی، بیہقی۔ ایک دوسری روایت میں
ج ۳، ص ۴۲ راوی ضحاک ہیں۔ ابوالشیخ نے بھی روایت کی اس
کے علاوہ عہد بن حمید، طبرانی، ابن مردویہ اور ابوداؤد ہیں۔)

اس مضمون پر اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ (درمنثور، ج ۳، ص ۴۲)

﴿ابن جریر نے کہا: إِنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُسْرِفِينَ﴾ (انعام۔ ۱۴۱) ثابت بن قیس بن شماس کے ہارے میں نازل ہوئی۔ جاری مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حدیث میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا یہ دوسرا نزول ہے۔ اس سے پہلے سورہ میں نازل ہو چکی تھی۔ (درمنثور، ج ۳، ص ۴۹، من ابن جریر، ابن ابی حاتم)

سورہ کہف

یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ نے فرمایا: سورہ کہف کھل طور پر مکہ میں نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار خاکلہ نازل ہوئے۔ (درمنثور، ج ۴، ص ۴۱۰، مسند الفردوسی، علی، راویان، ابن مردودہ، تھامس الاقان، ج ۱، ص ۳۷-۳۸)

ان لوگوں نے روایت کی ہے کہ قریش مکہ نے یہود مدینہ کی طرف نعرہ بین حادث و حقبہ بن معبد کو بھیجا تا کہ حضرت محمدؐ کے ہارے میں وہ کچھ راہبری کریں، کیا یہ نبیؐ ہیں یا نہیں؟ تو یہودیوں نے انھیں کہا: یہ تین سوالات ان کے سامنے رکھو اگر تو وہ جواب دے دیں تو سمجھنا وہ نبیؐ ہے۔ وہ سوالات اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے ہارے تھے۔ پس وہ لوگ واپس مکہ آئے اور خضر اکرمؑ کے سامنے وہ سوالات رکھے تو جبریل امینؑ چہرہ دلوں کے بعد سورہ کہف کے ساتھ تشریف لائے۔ (درمنثور، ج ۴، ص ۲۵۰، راویان: ابو نعیم، ترمذی، داہن اسحاق، داہن جریر، داہن المہر)

سورہ کہف تھلث واحد و نازل ہوئی۔ اس کی اکثر آیات غلط مناسبت کی صورت میں نازل ہوئیں۔ اب بطور مثال ہم اس کا ذکر کرتے ہیں:

﴿ابن مردودہ اور ابو نعیم میں اپنے علیہ اور ثمالی نے شعب ایمانی میں سلمان سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۝ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ
 یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْعُدْوَانِ وَهُمْ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَ لَا
 تَعُدُّ عِینُکَ عَنْهُمْ تَوِیْدًا رِیْضَةً الدُّنْیَا وَ لَا تُؤْمَرُ
 مَنْ أَهْلَقْنَا قُلُوبَهُمْ مِنْ دُکْرَانَا وَ انْتَبِهْ هُوَ وَ تَمَّانْ أَمْرُهُ قُرْطَا
 ۝ وَ قُلِ النَّحْلُ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیَقُومِمْ وَ مَنْ شَاءَ
 فَلْیَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا (سورہ کہف: ۲۷-۲۸)

”اے محمد! اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں محدود رکھیں جو
 صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے
 ہیں اور اپنی ٹانگیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی
 آرائش کے خواہش مند ہیں؟ اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ
 کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور
 جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا یہ معاملہ حد سے
 گزرا ہوا ہے اور کہہ دیجیے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے
 حق ہے۔ پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ہم
 نے ظالموں کے لیے جہنم ایسی آگ تیار کر دی ہے۔“

جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت مولانا غلام علی صاحب نے آگے
 ان میں سے ایک عینہ بن بدر اور دوسرے اقرع بن حابس تھے۔ (اس مجلس کے
 غریب) کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے۔

اے محمد! اگر تو کسی محفل میں صدرِ حسین ہو اور ایسے افراد (کہ جن کی بدبو انسانی
 حشام کو اذیت پہنچاتی ہے اور جنہوں نے مومن کو کھردے آدنی لباس پہن رکھے ہیں
 (ان کی مراد مسلمان و ابوذر تھے) اپنے سے دور کر دے (یعنی مجلس میں اشراف اور

بڑے بڑے لوگ چلتے ہوں) تو ہم حیرے پاس آئیں گے اور حیر کی مجلس میں بیٹھیں گے اور حیر کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے) لیکن کہا کریں ان کے ہوتے ہوئے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے جس کے راوی جناب سلیمان فارسی ہیں۔ آپ نے کہا: یہ آیت میرے اور ایک دوسرے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اُس نے مجھے عداوت سے دیکھا اور میری حقیر کی اور کہنے لگا: اے محمد! جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو اس کو اپنی مجلس سے باہر نکال دیا کرو۔ جب ہم واپس چلے جائیں تو واپس بلا لیا کریں۔ جب وہ باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ ..... النجم (درمنثور، ج ۴، ص ۲۱۹، عن عبد بن حمید)

تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جناب سلیمان مدینہ میں اسلام لائے تھے تو یہ آیات مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئیں حالانکہ اس سے قبل نازل ہو چکی تھی۔

① محدثین نے روایت کی ہے: اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَا تُطِغْ مِنْ أَهْلِ قَلْبِکَ عَنْ وَخْرِنَا (الکہف، ۲۸) اُمیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب اُس نے کہا: اے محمد! ان فقراء کو اپنے سے دُور کر، تاکہ نہ وہ کہ آپ کی مجلس میں آسکیں۔ (درمنثور، ج ۴، ص ۲۲۰، عن ابن مردودہ)

② وَلَا تُطِغْ مِنْ أَهْلِ قَلْبِکَ عَنْ وَخْرِنَا کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت عیینہ بن حصن کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابھی تک اُس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اُس نے کہا تھا مجھے سلمان فارسی کے پُزوس کی تم سے تکلیف ہوتی ہے۔ ارخ۔
حاصل کلام یہ ہے، آیت خاص مناسبت سے نازل ہوئی، حالانکہ اس واقعہ خاص سے سورہ کے ضمن میں نازل ہو چکی تھی۔ عیینہ بن حصن کا قصہ مدینہ کا قصہ ہے اور سورہ دفعہ واحدہ کہ میں نازل ہو چکی تھی۔ (درمنثور، ج ۴، ص ۲۲۰)

سہی نے کہا: یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: آپ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کا ذکر کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے تذکرے آپ ہم سے سن چکے ہیں۔ تو ہمارے سامنے اس نبی کا ذکر کر جس کا ذکر کورات میں نہیں ہوا۔ سوائے صرف ایک مقام کے۔ آپ نے فرمایا: وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ ذوالقرنین ہیں۔ آپ نے فرمایا: ان کے بارے میں مجھے تک کوئی بات نہیں پہنچی۔ وہ سن کر خوش خوش باہر چلے آئے۔ اپنے آپ کھڑے تھے کہ وہ نبی کو مطلوب کر کے آرہے ہیں۔ ابھی گھر کے دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ جناب جبریل امین نازل ہوئے اور ان کے پاس یہ آیات تھیں:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوهُنَّ لَكُمْ وَنُوحُوا (الکہف، آیہ ۸۳)

”اور تم سے ذوالقرنین کے بارے سوال کرتے ہیں تو کہہ دے
مغرب میں تم پر ان کا ذکر کروں گا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات خاص واقعہ کی مناسبت سے نازل ہوئیں۔
سورہ کہف کے حوالے سے پیغمبر اکرمؐ پر اس واقعہ سے قبل ان آیات کے نزول کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ (درمنثور، ج ۲، ص ۲۳۰، راوی ابن ابی حاتم)

⑤ مجاہد نے ایک روایت کی ہے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا تھا یا روزہ رکھتا تھا یا صدقہ دیتا تھا اس نیت سے کہ لوگوں میں اس کی اچھی شہرت ہو۔ لوگ اسے اچھا کہیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فَتَنَ كَذَّبَ بِتِلْكَ الْآيَاتِ الْكُبْرَى (الکہف: ۱۱۰)۔ (درمنثور، ج ۲، ص ۲۵۵، رواہ ابن منذر و ابی نعیم و ابن عساکر و اسماعیل الطبرانی، ج ۱، ص ۳۰۳)

مجاہد نے ایک روایت کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جو جہاد میں شریک ہوتا۔ اس نیت سے کہ لوگوں میں اس کا مقام بن جائے تو یہ آیت نازل ہوئی:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ (در منشور، ج ۴، ص ۲۵۵، من ابن ابی حاتم)
 یہ آیت ایک خاص واقعہ کے لیے نازل ہوئی، حالانکہ یہ سورہ اس آیت سمیت
 مکہ میں دُفعۃً واحدہ نازل ہوئی تھی۔

بحث کا خلاصہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ نازل فرمائی اور وہی مکمل سورہ
 نبی کریمؐ نے لوگوں پر قرأت فرمائی۔ پھر واقعات کے مطابق آیات نازل ہوئیں۔
 لوگوں کو ان آیات کے اسباب نزول کا علم ہوا۔ معلوم ہوا یہ قرآن کریم اُس ذات نے
 نازل فرمایا ہے جو عالم الغیب والہبادہ ہے۔

اور کچھ وہ سورتیں جو تدریجاً نازل ہوئیں جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران
 ہیں۔ ان کا نزول تدریجی بھی سیاست الہیہ ہے۔ یہ روایات بھی موجود ہیں کہ سورہ آل
 عمران کی اتنی اور اتنی سے کچھ آدھ آیات دُفعۃً واحدہ نازل ہوئیں۔

بقیہ آیات احداث کے مطابق پے درپے نازل ہوتی رہیں۔ جبرئیل امینؑ
 پیش آنے والے واقعات سے مربوط آیات کے ساتھ نازل ہوتے رہے حالانکہ یہ
 آیات پہلے نازل ہو چکی تھیں۔

یہی حال سورہ مائدہ کا ہے۔ یہ دُفعۃً واحدہ نازل ہوئی۔ پھر اس کی آیات
 تدریجاً نازل ہوتی رہیں۔ جب کوئی واقعہ درپیش ہوتا تو اس کی مطابقت میں آیات
 نازل ہوتی رہیں۔

آیت اکمال الدین کا آیت تبلیغ رسالت سے قبل آنا سیاست الہیہ کا حصہ تھا۔
 اس سے حفاظت قرآن مقصود تھی۔ امر ہدایت کو آسان بنانا مقصود تھا۔

چوتھا حصہ

امام اور امامت

کیا امام علی علیہ السلام کی امامت کے بغیر دین مکمل ہے؟

سوال آپ اس بارے کیا فرمائیں گے کہ رسول اکرمؐ کے برائے رسالت میں امامت اسی برائے کا حصہ تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برائے امامت کو مکمل نہ کیا (یعنی اپنے بعد اپنے قائم مقام کا اعلان نہیں فرمایا) تو رسول اللہ کے وصال کے بعد مسلمانوں نے اپنا امیر بنایا، جو امام علیؑ کے علاوہ تھا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ نے جو برائے بنایا تھا وہ دین کے علاوہ تھا، جناب کی کیا رائے ہے؟

① دین کی تعریف کیا ہے؟

② کیا امامت دین کا جز ہے؟ یعنی امامت رسول اللہ کے برائے کا حصہ تھا؟ یا یہاں ان دلوں کے درمیان کوئی منافات پائی جاتی ہے؟

جواب اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کا اعلان کریں۔ غدر کے دن اور اس کے علاوہ کئی بہت سے مقامات اور اوقات میں آپؐ کی ولایت کی تبلیغ فرمائی۔ امام علیؑ کی ولایت دین اسلام کا کچھ ہے۔ آپؐ کی ولایت سے مربوط آیات جو غدر میں نازل

ہوئیں اس امر پر شاہد ہیں۔ ان آیات کو ملاحظہ فرمائیں وہ یہ ہیں:

① اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○ (اسماعیل: ۶۷)

”اے رسول! جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اُسے پہنچا دیجیے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔“

② یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس آیت کو جو تبلیغِ ولایت کا پیغام رکھتی ہے اگر اس کو نہیں پہنچایا تو ایسے ہے جیسے دینِ اسلام کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس اعتبار سے حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان سے دینِ اسلام کا برنامہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس ولایت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ برنامہ مکمل ہی نہیں ہوتا جس کے لیے اتنی سعی کی گئی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ اسی امر پر دال ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ نہ کی گئی تو ایسے ہے کہ تحریکِ رسالت کا کوئی کام ہوا ہی نہیں۔

③ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ”بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔“ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ولایتِ علی پر راضی نہ تھے اور جو ولایتِ علی کو تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ وہ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کے حقائق کا انکاری ہے۔ کیونکہ امام علی علیہ السلام کی ولایت دینِ اسلام کا ایک مکمل برنامہ ہے اور ان کی ولایت کا انکار حسد کی وجہ سے ہوا خواہشاتِ نفس کی وجہ سے ہو، ہر اعتبار سے ان کی ولایت واجب ہے۔

﴿ تیسری بات یہ ہے۔ آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ عدم ابلاغ ولایت عدم ابلاغ رسالت بھی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اعمال اس وقت قبول ہوتے ہیں جب ولایت علیؑ کو تسلیم کیا جائے۔ اگر ولایت امام علیؑ پر ایمان نہیں تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی ساری رات اللہ کی بندگی کرے، دن کو روزے رکھے اور ہر سال حج کرے۔ وہ امام علیؑ کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتا تو ان تمام عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ آپؑ کی ولایت پر ایمان رکھنے سے حقیقہً توحید مکمل ہوتا ہے۔ اگر امام علیؑ کی ولایت پر ایمان نہیں تو پھر خداوند تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں۔ جس طرح حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے حدیث نقل فرمائی ہے۔ رسول اللہؐ پر جناب ہر شخص نازل ہوئے اور انھوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصْنِي ، فَمَنْ دَخَلَ حَصْنِي أَمِنَ مِنْ هَذَابِي كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا تو وہ میرے طاب سے محفوظ ہو گیا۔ پھر آپؐ نے فرمایا: بِشُرُوطِهَا۔ اپنی شرائط کے ساتھ وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا اور ان شرطوں میں سے ایک شرط نہیں ہوں۔“ (المیاد السیاسیہ للامام رضاؑ ص ۱۴۵)

ایک دوسری روایت ہے:

ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من هذابی ”ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ میرے طاب سے محفوظ ہو گیا۔“

ان دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں سے مراد توحید ہے اور توحید کیا ہے وہ ولایت امام علیؑ ہے جو اللہ تعالیٰ کا قلم ہے۔

خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَقِيتُ رِسَالَتَهُ (المائدہ: ۶۷)

”اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کو نہیں پہنچایا۔“

آیت کا یہ حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حقائق اسلام اور شریعت اور اس کے احکام ایک انسانی جسم کی مانند ہیں۔ اب جسم جس کی ساخت مکمل ہو چکی ہو اور ہر اہتیار سے کامل ہو لیکن ابھی روح نہ لی گئی ہو۔ اب یہ جسم جسم تو ہے لیکن بے حس و بے حرکت ہے۔ جب اس میں روح آئے گی تو یہ جسم بیدار ہوگا۔ اس میں حرکت آئے گی۔ ہاتھ اپنا کام کرتا دکھائی دے گا۔ آنکھ اپنا کام دل اور باقی تمام اعضاء اپنے اپنے کام میں مصروف عمل ہوں گے۔

ولایت امام علی علیہ السلام روح کی مانند ہے جو دین اسلام کے جسد مبارک کو قائم رکھتی ہے اور اس کے تمام قوانین اور احکام کے لیے حیات ہے اور ان کا نفاذ ہے اور انسان کو ان احکام پر چل کر اللہ تک لے جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ اس وراثت کی تبلیغ نہ فرماتے تو ایسے تھا جیسے انھوں نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ کے تمام ابلاغات بے فائدہ ہو جاتے۔ نہ اس میں روح ہوتی اور نہ حرکت و حیات۔

﴿دوسری آیت سُبْحَانَكَ لَكَ وَبَيْنَا لَكَ﴾ (المائدہ: ۳) ”ج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تمام کی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔“

یہ آیت مبارکہ یوم غدیر میں ولایت امام علی کے لیے نازل ہوئی تھی:

الف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت علی دین کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر دین

مکمل نہیں ہوتا۔

ب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہی نہیں جس میں امام علی

کی ولایت نہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو عملاً و خطاً اس برنامہ میں ہونا چاہیے۔ بعد از رسول اللہ وہ عملاً حاکم ہوں۔ جب جا کر رضائے الہی اس کے دین کے ساتھ مربوط ہوگی حالانکہ آپؐ کو ظاہری حکومت فوراً بعد از رسول اللہ نہیں مل سکی تو اس اظہار سے رضائے پروردگار اس دین کے ساتھ مربوط نہیں ہوگی؟

اس کا جواب یہ ہے۔ رضائے پروردگار کا معنی اعلان ولایت ہے۔ جب اعلان ولایت ہو گیا تو دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ایسے دین کو اللہ نے پسند کر لیا۔ میں مزید عرض کروں گا: اس امر کو تمام دنیا جانتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو اس مرکز سے دور کر دیا گیا تھا جس مرکز کے آپؐ اہل حق تھے۔ کیا اب اس صورت میں دین اسلام کے لیے رضائے الہی باقی رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی رضا باقی ہے کیونکہ ابلاغ ولایت ہو گیا ہے۔ جب ابلاغ ولایت ہو گیا ہے تو اکمال دین ہو گیا ہے۔ جب اکمال دین ہو گیا ہے تو رضائے الہی حاصل ہو گئی ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اطاعت کریں یا مخالفت کریں (امام علیؑ کو حاکم مانیں یا نہ مانیں)۔

⑥ اسلام کے لیے رضائے پروردگار صرف اور صرف یہی ابلاغ ولایت تھا۔ اس کے ذریعے دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس آیت سے صرف اور صرف ابلاغ ولایت تھا نہ کہ یہ عملی برنامہ تھا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اسی کے ساتھ دین اپنے آخری نکتے پر پہنچ گیا۔ اب بعد از رسول اللہ خدا کی پروگرام پر عمل کریں یا اس کو پس پشت ڈالیں اس سے امام کی ولایت متاثر ہو گئی ہے اور رضائے پروردگار جو اس کے دین سے مربوط ہے وہ بے اثر ہوتی ہے۔

جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے۔ آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ امام علیؑ کے یومِ غدیرِ علمِ نصب کرنے سے قبل نازل ہو چکی تھی اور رسول اللہ نے یومِ غدیر

اپنی رسالت کا ابلاغ فرمایا تو یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ جو پہلے آنے والی تھی وہ بعد میں آئی اور بعد والی پہلے نازل ہوئی۔ اس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہ تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تخلیق سے قبل چنا ہو۔ مزید وضاحت کے لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ امر خلافت امام علی علیہ السلام پر منحصر نہیں تھا۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس امر کے لیے کافی تھا۔ اس کے ذریعہ عملی برنامہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا۔ ہاں اگر سب لوگوں کا کسی ایک پر اجماع ہو جاتا اور اسے امام علی کی جگہ نصب کر دیتے تو کام بن جاتا۔ اسی اعتبار سے بعض لوگوں کے قوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا: بعد از رسول مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ مسلمانوں میں کسی کو رسول اللہ کا قائم مقام بنادیں۔

یہ سب قبل و قال شیعہ مذہب کے خلاف ہیں۔ شیعہ اہل بیت جو کہتے ہیں وہ اولہ قافلہ اور براہین سلطنت قرآن اور سنت شریفہ سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ کہ دین اور برنامہ عملی کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ دین احکام اور شرائع کے مجموعہ کا نام ہے۔ جو لوگوں سے انہی پر ایمان اور عمل کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ قیامت تک اس پر عمل پیرا رہیں۔ برنامہ عملی سے مراد یہ ہے کہ ایسا، حول پیدا کیا جائے جس میں حوام الناس ان حقائق کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں اور عمل کریں۔ یہ امر نہ تو جمل کا محتاج ہے اور نہ تشریح کا بلکہ وہ جملہ بشری کا نتیجہ ہے۔ برابر ہے کہ وہ نافذ العمل ہو جائے ہو۔ اس صورت میں الہی مداخلت علی سبیل معونیت ہے نہ سبیل جملی و تشریحی۔ اس تمام بحث کے بعد دین اسی امر کا نام ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور انسان کی انہماکی ذات پر ہو۔

بیعت

ﷺ بعد از رسول اللہ سفید کے محافلے میں آپ کیا فرمائیں

کے؟ قدر میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی لیکن وصال رسول اللہ پر حالات کس طرح مہلک ہوئے؟

حکایت جہاں تک بات ہے ایک لاکھ بیس ہزار افراد جنہوں نے قدر میں رسول اللہ کے سامنے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی ان کی کثرت وصال رسول کے موقع پر مدینہ میں موجود نہ تھی۔ یہ سب اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے۔ جو انتخاب کے خواہاں تھے انہیں اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ وہ ان شہروں میں جائیں اور جدید حالت سے آگاہی دیں۔ انہیں اس امر کی ضرورت تھی کہ جو رسول اللہ چاہتے تھے وہ نہ ہونے پائے۔

مدینہ اس وقت ایک چھوٹا سا قریہ تھا۔ جس کی مکمل آبادی تقریباً دو ہزار دس تین ہزار تھی۔ جس میں ہر صنف کے آدمی تھے۔ چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ تمام اصناف کے کل بالغ لوگ ملا کر زیادہ سے زیادہ ایک ہزار کے لگ بھگ ہوں گے۔

اس وقت کی مدینہ کی آبادی کی طرف اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا: میں جو بات اسلام کے بارے میں کہوں اس کو لکھ لیا کرو۔

حذیفہ بن یمان کہتے ہیں۔ اس وقت لکھنے والوں کی تعداد پندرہ سو تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق کہا گیا ہے۔ ہم سولہ صد اور سترہ صد کے درمیان تھے اور جن لوگوں نے حجرہ کے نیچے بیعت کی تھی وہ چودہ یا پندرہ سو تھے۔ ایک قول ہے کہ وہ اٹھارہ سو تھے۔ ان میں مہاجرین بھی تھے جن کی تعداد سیکڑوں میں تھی۔ اس کے علاوہ مدینہ کے بالکل قریب رہنے والے قبائل کے لوگ تھے جو اس تعداد میں شامل ہیں۔

ان تین آدمیوں نے اہل سقیفہ کو "نزل" کی بیعت پر مجبور نہیں کیا تھا بلکہ

”پہلے“ نے اُس وغزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت کی باتوں سے اختلاف پیدا کر دیا۔ پھر وہ ہاشمیدہ کیے آنے سے سائنے آگئے۔ بعض کو اراپا دمکایا گیا۔ آخر کار اس کے ساتھی نے اس کی بیعت کر لی۔ پھر ابوعبیدہ نے بیعت کی۔ ان کے بعد اُسید بن خنیر نے بیعت کی۔ نوبت آٹھ آدمیوں تک جا پہنچی۔ جس طرح کہ روایات اس مضمون پر موجود ہیں۔

جب اُس وغزرج نے انھیں سقیذہ میں جھوڑا؟ جناب امیر المومنینؑ کے خانہ اقدس پر حاضر ہوئے تاکہ ان کی بیعت کریں۔ اس سے قبل کہ بات باہر چلی جائے۔ جب یہ لوگ آئے تو انھوں نے سقیذہ کی رپورٹ دی۔ پھر جناب سیدہ زہراءؑ اور ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔

پھر قبیلہ بنو اسلم کو اس مقصد کے لیے تیار کر لیا گیا اور انھوں نے لوگوں سے جبراً بیعت لینا شروع کر دی۔ اس خوف و ہراس کی وجہ سے لوگوں نے پہلے کی بیعت کی۔ لیکن بنو ہاشم نے اس کی بیعت نہ کی۔ ان کے علاوہ بہت سے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے بیعت نہ کی۔ امام علیؑ کا پہلا سیاسی حریف امام علیؑ اور اہل بیتؑ سے سخت کینہ رکھتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ قیام کیا۔ اُس وغزرج کو اپنی بیعت پر مجبور کیا۔ اس چیز کو پالیا جو اُسے سقیذہ میں نہ ملی تھی۔ یہ امر اُسے دوسرے دن حاصل ہوا جب قبیلہ بنو اسلم کے ہزاروں لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔

کیا رسول اللہ حضرت علیؑ کے لیے وصیت کرتا چاہتے تھے؟

سوال شیعہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت رسول اللہ اپنی مرضی

موت میں حضرت امام علیؑ علیہ السلام کے لیے وصیت لکھنا چاہتے تھے لیکن اس کام میں ایک شخص رکاوٹ بنا اور اُس نے کہا:

(آپؐ) نہ بیان کہہ رہے ہیں یا ان پر درد کا غلبہ ہو رہا ہے یا ایسے

الفاظ استعمال کیے جن کا مفہوم بھی تھا۔ اس کے علاوہ حدیث ہے ہی نہیں کہ حضرت رسول اللہ نے چاہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کی تحریر لکھیں۔ بس شیعوں کو غیب سے ادا کر ملتے ہیں جن کی بنا پر اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ وہ خواہ کذابہ اور امامت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کی حجت اس طریقے سے باطل ہے۔ کیا اس سوال کا کوئی جواب ہے تو تحریر فرمائیے؟

جواب۔ اس سوال کے ساتھ شیعوں خیر البریہ کے موقف امامت کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ اس سوال کے جواب کے لیے درج ذیل توضیحات ملاحظہ کریں۔

① دوسرے خلیفہ کو معلوم تھا کہ رسول اکرمؐ اپنے مرض موت میں کاغذ، قلم لے کر امام علی علیہ السلام کی امامت کی تصریح فرمائیں گے۔ جس کی وجہ سے انھوں نے حاضرین کو منع کر دیا تھا کہ (وہ ہدیان میں ہیں) اس واقعہ کو اہل سنت نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ (شرح نفع البلاغ معزلی، ج ۱۲، ص ۴۱، الرجال، ج ۶، عبداللہ بن عباس)

② اگر ہم فرض کریں کہ پیغمبرؐ کا امام علی علیہ السلام کی امامت کو لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے اس قول میں تو یقین ہے کہ اُس نے کہا: ان النبی یمجر او طلبہ الوجہ۔ ”نہی کریمؐ کو ہدیان ہوا ہے یا درد کا غلبہ ہے یا اس معلوم کے قریب قریب الفاظ ادا کیے تھے۔“

صاحب کے اس قول میں کوئی شک و دلالت بات ہے ہی نہیں۔

جی ہاں! ایسے الفاظ بارگاہ رسالت میں ادا کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ عزت و عظمت و خیرؐ کے منافی الفاظ اور ان کے حضورؐ کہا آپ اس کو کیا کہیں گے؟

اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ایسے شخص کی امامت و خلافت کے اثبات بطلان کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں جو شخص بطبر اکرم کی شان میں ایسے الفاظ کہے جو ان کے مقام و مراتب کے خلاف ہوں۔ ایسا آدمی ان کا ہائین نہیں بن سکتا۔ ان الفاظ کے علاوہ اور کچھ بھی ہمارے پاس ان کے خلاف نہ ہو لیکن یہی الفاظ مکمل کفایت کرتے ہیں۔ آپ ان کی حکومت کو حکومت کہہ سکتے ہیں خلافت نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ انھوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ لیکن کہیں نہیں ملتا کہ انھوں نے شان رسالت میں جو کچھ کہا اُس پر توبہ کی ہو۔ بلکہ ان کی اس جرأت میں نبی کے وصال کے بعد اور اضافہ ہوا۔ انھوں نے رسول اللہ کی بیٹی حضرت زہراءؑ کے گھر کے دروازہ پر ہجوم کیا (اور جو کچھ کیا وہ کتب میں موجود ہے)۔ جس کے بارے میں اللہ کے رسولؐ نے فرمایا تھا: مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَيْتَنِي "جس نے اُسے غضب ناک کیا اس نے مجھے غضب ناک کیا"۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر اور بہت سی احادیث ہیں۔

﴿تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے کھانا ترک کر دیا تھا۔ آپؐ نے عہد اللہ بن عمرو بن عاص کو عہم دیا:

اَكْتَبَ قَوْلُ اللَّهِ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ هَاتَيْنِ الْأَعْلَى
 "جو کچھ میرے ہونٹوں سے صادر ہو اُس کو لکھ لیا کرو۔ قسم بخدا جو کچھ ان سے صادر ہوتا ہے وہ حق ہے۔"

آپؐ نے ان لوگوں کو عہم دیا:

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ
 "علم کو لکھ کر اپنا قیدی بنا لو۔"

حضرت امیر المومنین علیؑ علیہ السلام کو آپؐ نے علم جفر و الجامعہ ادا کروایا۔ اس کے علاوہ دوسرے علوم ادا کروائے۔ ہم نے اس موضوع کو اپنی کتاب "اصح من

سیرت النبی الاکرمؐ میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔

⑤ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ذخیرہ اسلام نے زندگی بھر کچھ نہیں لکھا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپؐ نے ارادہ فرمایا کہ ایک ضروری امر کو خود تحریر فرمائیں تو اس بات پر کیا اذکار ہو سکتا ہے؟ بس صرف قیاس سے کام لیا جائے۔ جب آپؐ نے زندگی میں کچھ نہیں لکھا تو اب ان لمحات میں آپؐ نے لکھنے کی کوئی بات نہیں کی اور ذخیرہ پر بھی حکم نافذ کر دیں۔

⑥ پانچویں بات کیا وہ ذخیرہ گو ایک تحریر لکھنے سے منع کرنے کا حق رکھتے تھے۔ پھر انہیں یہ حق کہاں سے حاصل ہوا تھا کہ وہ کہیں ان المعنی یہ جو کہ ذخیرہ کو ہدیان ہوا ہے یا ان پر درد کا قلم ہے یا ایسے الفاظ جن کا مفہوم یہی تھا۔

⑦ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوں گے تو اس شخص کو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ مارنے کا کیا حق تھا؟ کیا وہ نبی اکرمؐ سے آگاہ تھا؟ اُسے زیادہ علم تھا کہ ہدایت و گمراہی کا طالع کیا ہے؟ جب پیغمبر اکرمؐ نے فرما دیا تھا: ان تفضلوا بعدی .. میرے اس لکھنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ وہی قرآن نبیؐ پر ہی اترا تھا۔ اس قرآن کی موجودگی میں آپؐ نے یہ فرمان جاری کیا تھا تو قرآن کی موجودگی میں اس کتاب کی ضرورت تھی جس کو ذخیرہ آخری لمحات میں لکھنا چاہتے تھے؟ یہ کتاب نبی کریمؐ کی ایک تدبیر تھی، جو عقیدہ اور اجرائی تدبیر تھی۔ اور وہ کتاب لوگوں کو ان دعووں سے روک دینے والی تھی جس کے وہ اہل نہیں تھے۔ قرآن کریمؐ تو اصول و معانی اور قواعد و ضوابط بیان کرتا ہے۔ اس کی تفسیر و تخریج ذخیرہ نے فرمائی۔

⑧ ہم آخر میں بھی کچھ عرض کریں۔ ایسا آدمی جس نے ذخیرہ اکرمؐ پر اتنی جرأت کی تھی تو کیا ایسا آدمی، اُس نبیؐ کی بیٹی اور ان کے شوہر پر جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

ہاں جماعت کی قسمی اور کلی مماناز زیادہ کی قسمی۔

امام علیؑ نے اپنی اولاد کے نام اُن لوگوں کے مثل کیوں رکھے؟

جواب: امام علیؑ نے اپنی اولاد کے نام اُن لوگوں کے مثل کیوں

رکھے؟ کیا آپؑ کو ان سے محبت قسمی؟ جب محبت قسمی تو پھر شیعہ

اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ پھر ان کی یہ بات بھی غلط ہے کہ

انہوں نے ان کے گھر پر ہجوم کیا اور حقوق منسوب کیے۔

جواب: آپ کے سوال کا جواب یہ ہے:

① یہ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کا نام کسی کے نام پر

رکھے تو اس سے سمجھا جائے کہ اس کو اس سے محبت قسمی۔ اس بنا پر اس نے اپنے بیٹے

کا نام اُس کے نام پر رکھا۔ ہاں جب تک دلائل سے ثابت نہ ہو جائے۔ ہاں جب

ثابت ہو جائے کہ فلاں کو فلاں سے محبت قسمی اس بنا پر اس نے اپنے بیٹے کا نام اس

کے نام پر رکھا۔ یا پھر ہمیں علام الغیوب اس امر پر مطلع کرے۔

② یہ تسمیت ہام نہ کسی سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا نام اس صحبت میں

رکھا بھی گیا ہو تو اشخاص اور ان کے حالات کے اعتبار سے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔

③ ہمیں ان اسامہ سے نفرت نہیں۔ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے صدر

اسلام کے لوگ تھے جن کے نام بھی تھے اور وہ لوگ نبیؐ کے اہل بیتؑ سے محبت کرتے

تھے۔ جیسے حضرت عمر بن ابی سلمہ جو رسول اللہؐ کے ربیب تھے اور امامؑ کی مصیبت میں

جگہ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ آپؑ نے انہیں بحرین اور فارس کا عامل مقرر کیا تھا۔

امامؑ کے نزدیک وہ ایک لکڑہرہ تھے۔ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور

اس طرح باقی اسامہ کا بھی یہی حال ہے۔ (اصحاب مستقلانی و اسداً لطیفہ الاستیجاب ابو عمر

بن عبد البر وغیرہ)

﴿امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عثمان کی جدہ حبشہ بیان فرمائی تھی، میں نے ان کا نام اپنے برادر عثمان بن مظعون کے نام پر رکھا ہے۔﴾ (قاموس الرجال، ج ۶، ص ۶۸، ابوالفرج)

جو نام ”پہلے کا ہے“ ایسا نام آپؑ نے اپنے کسی بیٹے کا نہیں رکھا۔ یہ آپؑ کے اُس بیٹے کی کنیت ہے اور جو ”دوسرے“ کے نام کی بات ہے۔ وہ ہم نے ذکر کر دی ہے۔ آپؑ نے اپنے اس صحابی کی محبت میں رکھا جو جنگجو جمل میں شہید ہوئے تھے۔ ﴿اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے جو عورتوں کے ہاں بیٹے دیشیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد کے نام ان ناموں پر تجویز کرتی ہیں جن سے انھیں محبت ہوتی ہے جیسا کہ باپ کا نام، دادا کا نام، بھائی کا نام وغیرہ وغیرہ شاید آپؑ کی بعض اولاد کے اسماں اس نسبت سے رکھے گئے ہوں۔

ان تمام صورتوں میں جو جس سبب کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے اس دعویٰ کی دلیل پیش کرے۔

حضرت امام علیؑ اور دوسرے خلیفہ کے درمیان کوئی نزاع نہیں تھا

سوال جب امام علیؑ علیہ السلام اور ان کے مقابل آنے والے

حضرات کے مناقبات پر بحث ہوتی ہے تو ان کے جرد کاران ہمارے سامنے عقد أم کلثوم کی حجت پیش کرتے ہیں۔ اگر امام علیؑ علیہ السلام اور دوسرے خلیفہ کے درمیان کوئی ایسے معاملات ہوتے تو امام علیؑ اپنی بیٹی حبیبہ أم کلثوم کا عقد ان کے ساتھ نہ کرتے۔ اگر اس صاحب نے سیدہ زہراءؑ کے گھر کا دروازہ پر ہجوم کیا ہوتا اور ان کو ضربات لگائی ہوتیں اور ان کے جنین کے سقط کا سبب بنتا تو سیدہ زہراءؑ کی بیٹی کا اُس کے ساتھ عقد کیا

جاتا۔ اس ترویج سے ان کی والدہ کی روح کو تکلیف پہنچی ہوگی اور بیٹی کے لیے بھی الیت کا باعث ہے۔ کیا ان لوگوں کا یہ استدلال صحیح ہے؟

جواب: اس کلام سے استدلال صحیح نہیں ہے اور اس مسئلہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے:

① ترویج کے کچھ اسباب و حالات ہوتے ہیں اور ان اسباب کی بنیادیں میلان و درہمت، پیار و محبت، تعلق و علاقہ ہوتے ہیں۔ کبھی ضرورت بھی سبب بنتا ہے۔ یہ ازدواجی تعلقات کبھی تو رضامندی سے ہوتے ہیں اور کبھی جبر و اکراہ سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ام کلثوم کا عقد حضرت عمر سے میل و درہمت کی بنا پر ہوا ہو۔

② یہاں کئی ایک تصریحات میں اس صاحب نے اس ترویج کے لیے جبر و اکراہ کا راستہ بھی اختیار کیا ہو، حالانکہ وہ نبی کریم کے بارے کہہ چکا تھا کہ انھیں ہدیان ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ زہراء کے دروازے پر ہجوم کیا، انھیں زخمی کیا، ان کا جین سمٹا ہوا۔

③ عقد ام کلثوم بن علی بن ابی طالب کی بات نہیں، یہ ام کلثوم جن کا عقد حضرت عمر سے ہوا تھا وہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عائشہ کی وساطت سے یہ رشتہ ہوا تھا۔

اگر کوئی قول حضرت علی کی شہزادی حضرت ام کلثوم کے بارے میں ہے تو وہ قول صحت سے بہت دور ہے۔ کیونکہ شیعہ کتب میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ اس قول کے راوی صرف اہل سنت ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے راہبر کی طرف جھوٹ کی لہست دیں۔ اس سے ان کے راہبر کا کیا فائدہ ہے یا ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

عالم انوار میں علم آئینہ طاہرین

سوال جب آئینہ طاہرین عالم انوار میں تھے اور ان کے انوار

حرش خداوندی کا طغاف کر رہے تھے کیا وہ اس وقت بھی عالم تھے؟

جواب اس عالم انوار کے بارے ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو ہمیں روایات

سے ملا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب

خداوند تعالیٰ نے انھیں تخلیق فرمایا تو انھیں وہ استعداد عطا فرمائی جس استعداد کی بنیاد پر

عطا الہیہ کی انھیں معرفت حاصل ہوئی ہے۔ جو بارگاہ خداوندی میں ان کے حوائج کی

قبولیت ہے۔ ان کے احوال و ضروریات کے مطابق علوم و معارف عطا فرمائے۔

خداوند تعالیٰ نے انھیں اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی کیونکہ انھوں نے ہر چیز کی

مخلیق سے پہلے خداوند تعالیٰ کی شہادت دی۔ جیسا کہ روایات میں ہے۔ وہ بے پناہ

لطف الہی میں رہے۔ یہی لطف ربانی اور فیوض الہیہ جو انھیں حاصل تھا، ان کی

استعداد کی دلیل میں وہ ہر طرح سے کمال اور اکمل ہیں۔ یہ کمال کے آخری پختے پر

ہیں۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان کی شکست نصیب فرمائے اور انہی کے ساتھ

مشور فرمائے کیونکہ وہ ذات قادر مطلق ہے۔

دور مہدیؑ اور جناب حضرت

سوال جب اس زمانے میں ایک نبی جناب حضرت موجود ہیں

تو پھر امام مہدیؑ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ نبی کی موجودگی میں

امام کی ضرورت نہیں رہتی؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب احادیث میں وارد ہے کہ حضرت حضرت زعمہؑ ہیں۔ وہ اس وقت فوت

ہوں گے جب صور پھونکا جائے گا یا حج بلند ہوگی۔

حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: اہل سنت کی روایات میں ہے:

انھیں اس لیے زعمہ رکھا گیا ہے تاکہ دجال کی تکذیب کریں (جب دجال آئے تو آپؐ ظاہر ہو کر دنیا کو بتا دیں کہ وہ جھوٹا ہے)۔ (درمثور، ج ۳، ص ۲۳۹ میں ہے۔ جناب حضرت سندرمیں ہیں اور جناب الیاسؒ منکلی پر ہیں)

ایک روایت جو کتب سے مروی ہے کہ جناب حضرت سندری مخلوق کو حکم دیتے ہیں۔ وہ آپؐ کا حکم سن کر اطاعت کرتے ہیں۔ صبح وشام اُرداع ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب حضرتؒ نے جناب موسیٰؑ سے کہا: میں ایسے امر پر موکل ہوں جس کی آپؐ طاقت نہیں رکھتے اور آپؐ ایسے امر پر موکل ہیں جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔

آپؐ نے یہ بھی فرمایا: میرے پاس علم ہے جس کا سیکھنا آپؐ کے لیے ضروری نہیں اور آپؐ کے پاس علم اس کا سیکھنا میرے لیے ضروری نہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب حضرتؒ کا دور جناب موسیٰؑ کے دور سے مختلف تھا۔ اب ان کا دور ہے کہ غیبت امامؑ کے زمانے میں آپؐ ایک مانوس ماحول پیدا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی کام ہیں جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔

یہ دعویٰ غلط ہے کہ جناب حضرتؒ کی موجودگی امام مہدیؑ کے دور کو باطل کر رہی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ امام مہدیؑ کا وجود ان کے دور کو باطل کرتا ہے۔ اگر اس نظریہ کو تسلیم کریں تو پھر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ کے دور کو باقی آئمہؑ کے ادوار کو باطل ماننا پڑے گا کیونکہ وہ تو ان کے زمانے سے پہلے میں اور آج تک زعمہ ہیں۔ اس کے علاوہ روایات میں ہے کہ جناب عیسیٰؑ نازل ہوں گے اور امام مہدیؑ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔

ہانچواں حصہ

حضرت

جنابِ فخر اور جنابِ موسیٰ

﴿سورۃ النور﴾ قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لَا تَوَلَّوْا ظُهُورَکُمْ لِلْکُفَّارِیْنَ بِنَاؤِیْثِ (الکہف: ۷۳) ”مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں۔“ کیا نئی کولیان ہو سکتا ہے؟

جنابِ موسیٰ کے جنابِ یوسف بن لون ساتھی تھے۔ وہ نئی بھی تھے ان پر شیطان کیسے مسلط ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بھول کا واقعہ انہیں بھول گیا تھا؟

حضرت فخر نے بچے کو کیوں قتل کیا تھا، حالانکہ اس بچے سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا تھا؟ کیا جنائت سے قتل قصاص جائز ہے؟ اگر یہاں ایک بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس کے والدین کا ایمان محفوظ رہے تو پھر حضرت امیر المومنین امام علیؑ نے اپنے قاتل عبدالرحمن بن ملجم کو کیوں قتل نہ کیا حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ مقترب آپ کو قتل کر دے گا؟ حضرت امیر طیب اسلام کے قتل میں تو امت کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ حضرت امیر المومنینؑ نے جب اپنے قاتل پر اپنے اصحاب کو آگاہ کیا تھا

لو انہوں نے قتل کی بات کی تھی۔ آپؐ نے فرمایا: جناح سے قتل قصاص نہیں ہے۔

حوالہ: پہلے سوال کا جواب یہ ہے: جناب موسیٰؑ نے فرمایا: لَا تَكُونُوا جُنُحًا بِمَا نُسِيتُكُمَا کیا ایک نئی کولسیاں ہو سکتا ہے؟ آیت مقدسہ کی روشنی میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اپنے بیان کے آغاز سے قتل اپنے محترم برادر کی توجہ درج ذیل امور کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں:

◇ روایات میں ہے وہ نوجوان جو جناب موسیٰؑ کے ساتھ تھے وہ آپؑ کے وہی تھے جن کا اسم گرامی یوشع بن نون بتایا گیا ہے۔

⑤ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو حکم دیا تھا کہ وہ جان اور عہد صالح سے ملاقات کریں۔ وہ عہد صالح جناب حضرت تھے جو اللہ کے نئے تھے۔ روایات میں یہی وارد ہے۔ آیت کا ظاہر جناب موسیٰؑ کے لیے ہے اور پھل کے معاملے میں ہے۔ جہاں وہ رہے اُس پھل نے بحر میں ایک عجیب صورت میں راستہ بتایا تھا اور جناب یوشع کولسیاں ہوا کہ وہ قصہ جناب موسیٰؑ کو بتائیں۔ اس پھل کا ذمہ ہونا اور پانی میں چلے جانا عداوت تھا کہ وہ عہد صالح اسی مقام پر موجود ہیں۔

⑥ اللہ تعالیٰ نے عہد صالح جناب حضرت کو طوفانی عہد کا رزق عطا فرمایا ہے۔ وہ صور پھونکے جانے تک ذمہ رہیں گے۔ صور پھونکے جانے پر ان پر موت آئے گی۔ روایات میں یہی کچھ ہے۔

⑦ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عہد کو اپنی طرف سے ایک خاص رحمت عطا کی تھی۔ اُمس عظیم لدنی بھی عطا کیا تھا۔ ان کا عظیم وہی تھا، کسی نہ تھا۔ عظیم وہی مگر وسی سے حاصل نہیں ہوتا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے: جو مہمات اس عہد صالح کو حاصل تھیں وہ جناب موسیٰؑ کے مہمات سے مختلف تھیں۔

تفسیر فی میں موجود ہے۔ انھوں نے جناب موسیٰ سے کہا تھا: جو امر مجھے سونپا گیا ہے اس کی آپ طاقت نہیں رکھتے اور جو امر آپ کو سونپا گیا ہے اس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ بصورت عامہ جناب خضر سے اعظم تھے لیکن جو علم انھیں ملا تھا وہ ان کی مہمت کی نسبت سے تھا۔ جناب موسیٰ کی معرفت ان سے ارفع و اعلیٰ تھی۔ آپ کو جناب خضر کے پاس صرف اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ ان علوم کے قوانین و اصول کی معرفت حاصل کریں جو جناب خضر کے پاس تھے تاکہ آپ اپنی استعداد سے ان کی تفصیلات اور فروعات کے ابواب کو کھولیں۔

اسی امر پر یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے علم کے ہزار ابواب کی تعلیم دی تھی اور آپ نے ہر باب علم سے ہزار ہزار ابواب علم کھول لیے تھے۔

﴿خارجی عادت امور﴾

﴿۱﴾ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا انبیائے مطہم السلام کا کام صرف احکام کی تبلیغ نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ صرف قیادت و امامت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ہر نئی مسئلہ بھی تھا، ہادی بھی تھا، حاکم بھی تھا، امت کا محافظ بھی تھا، مدبر بھی تھا۔ ان کی سیرت کا پاسبان بھی تھا۔ نیا اپنے دور میں تمام موجودات کا مسئول ہوتا تھا۔ انسانوں کے علاوہ باقی موجودات جیسے شجر و حجر، حیوانات و پرندے، پانی و ہوا، ہر چیز پر وہ مسئول تھے۔ اس لیے انھیں ایسی استعداد بخشی گئی جو ان تمام امور زندگی پر محیط ہو اس لیے وہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، مدبر بھی تھے اور حکیم بھی تھے۔ خداوند تعالیٰ نے انبیائے مطہم السلام کو تمام موجودات کی زبانوں کا علم دیا تھا۔ وہ پرندوں کی اور دوسرے حیوانات کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور دوسری طاقتوں کو ان کے لیے سکر کر دیا تھا۔ یہ تمام کرامات آپ

کو نبی کریم کی حیات میں مل سکتے ہیں۔

﴿انبیائے علیہم السلام کو مہجرات عطا ہوئے تھے۔ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق مہجرات عطا ہوئے۔ ملی الارض، جہر و فہر سے مستغلو، لشکر کثیر کو ایک مٹی بھر کھجور سے سیر کرنا یا صحف و زار بکری کے دودھ سے لشکر کو سیراب کرنا سچے مہجرات عطا ہوئے تھے۔﴾

یہ تمام احوال ہماری نسبت سے مہجرات ہیں اور ان کی نسبت سے یہ ان کی مسئولیت ہے۔ مقام ضرورت پر انہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے تصرف حاصل ہے کہ وہ ان امور کو عملاً حاضر کریں۔

﴿تمام انبیائے علیہم السلام علیہم شریعت اور علیہم دین و احکام کے لحاظ سے سب مشترک تھے۔ ان تمام کو ان امور کی ضرورت تھی جو امت کی رہبری کے لیے اہم تھے۔ ان کے درمیان اگر کوئی تفاوت تھا تو اس علم کی بنیاد پر تھا جو ان کے علمی مدارج میں ارتقا کا سبب بنتا تھا اور وہ اس علم کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کرتے تھے اور اپنی جدوجہد سے حاصل کرتے تھے۔ اس طرح انبیائے علیہم السلام خدا اللہ بلند مقامات کے مالک بن جاتے تھے۔﴾

جناب موسیٰ ایک عارف نبی تھے۔ انہوں نے جدوجہد کی کہ ان مقامات کو حاصل کر لیں جن سے معارف میں سیر کمال حاصل ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انہیں یہ عرفان عطا کیا کہ ایک ہی کا صمد صلیغ ہے جس کو اس نے خاص علوم عطا کیے ہیں۔ ان پر واجب ہے کہ وہ ان کے پاس جائیں اور ان سے یہ علوم حاصل کریں۔ اس امر سے جناب موسیٰ کی طرف کسی نقص و عیب کی نسبت نہیں دی جاسکتی کہ ان کی نبوت یا ان کے علم میں کمی تھی اور اس کی کو پورا کیا جا رہا تھا۔ وہ نبی تھے اور ان کا علم ہر نقص و عیب سے مبرا تھا۔ علم نبوت اور علم نبوت کی تمام ضرورتیں ان کے پاس بدرجہ اتم

موجود تھیں۔

خداوند تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس کے اس عظیم الشان نبی کو وہ علم بھی مل جائے جس کے ذریعے وہ مریض و املائی مقامات پر پہنچ جائیں۔ یہی انبیائے کرام سے توقع تھی کہ وہ ان مقامات کے حصول کے لیے بھرپور جہد فرمائیں گے۔ اگر یہ جہد و جہد اور کوشش و کاوش نہ ہو تو مجروحہ مقام نبوت کا استحقاق نہیں رکھتے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

کان موسیٰ اعلم من خضر

"جناب موسیٰ خضر سے اعلم ہے۔"

یا فرمایا:

کان موسیٰ اعلم من الذی اتبعہ (الحار ج ۱۳، ص ۲۰۳۔

۳۰۹، من تفسیر البیاضی)

"جناب موسیٰ اپنے پیروکاروں سے اعلم تھے۔"

① تمام انبیائے علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بطور شاہد کے ہیں۔ ان کا مقام تقاضا کرتا ہے کہ انہیں خداوندی کے تمام اعمال پر اطلاع ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ان کے مشاعر ہیں یا ان کی نیات۔ وہ لوگوں کے اعمال کو ہر صورت دیکھتے ہیں۔ اگر وہ صاحب خواب میں ہوں تو پھر بھی وہ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔

ایک دفعہ جناب ابوذر غفاریؓ جناب رسول اللہ کو تلاش کر رہے تھے کہ انہوں نے آپؐ کو ایک بارغ میں صاحب خواب میں پایا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبرؐ کو جگانمیں۔ آپؐ نے کھجور کی خشک ٹہنی لی اور اس کو توڑا تا کہ اس کے ٹوٹنے کی آواز سے آپؐ نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ جب آپؐ نے یہ آواز سنی تو اپنا مبارک سر اٹھایا اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَخَذُونِي ؟ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أَنَا أَنَا أَنْتُمْ فِي
 مَنَاصِي ، تَكُنْ أَنْتُمْ فِي يَقْظَتِي ، لَنْ غَنِيَنِي قَتْلَانِ وَلَا
 يَنَامُ قَلْبِي (المکارم ج ۲۲ ص ۳۱۱۔ دہلی اکٹھی ص ۲۹)
 ”اے اہل ذرا توجہ نہیں سمجھتا، میں تمہارے تمام اعمال کو نیند میں
 اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح عالم بھاری میں دیکھتا ہوں۔
 میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔“

یہ سیاست الہیہ ہے کہ اس کے ناگھگان بشر کی تمام حرکات و سکنات پر شاہد
 ہوں۔ اس طریقے سے بشر کا ایمان محفوظ رہے گا اور خداوند کے رسولوں اور اس کے
 اولیاء سے رابطہ مضبوط ہوگا۔

﴿کچھ علوم ایسے ہیں جو مصوم علیہ السلام کو غیر مادی طریقے سے حاصل
 ہوتے ہیں۔ وہ علوم الہام ربانی سے حاصل ہوتے ہیں یا وحی کے ذریعے یا لوحِ خود
 اثبات کے مطالعہ سے یا اُم الکتاب کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے یا ایک گواہ کے
 طور پر وہ بشر کے احوال سوتے جاتے برابر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کے
 تلاضا جات لوگوں پر مصوم نافذ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے اس وحی کی دلیل پیش کرتے
 ہیں (جب نبی اکرمؐ نے فرمایا: میں سوتے جاتے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں تو آپؐ
 نے کتنے لوگوں کو مختلف جرائم میں دیکھا ہوگا لیکن آپؐ نے کسی ذاتی پر حد جاری نہیں
 کی۔ کسی چور کے ہاتھ قطع نہیں کیے اور شراب پیے والے کو کوڑے نہیں مارے اور کسی
 قاتل کو قتل نہیں کیا۔ حالانکہ آپؐ اپنی اُمت پر شاہد تھے۔ علمِ غیب کے ذریعے آپؐ کو
 ظاہر کیا تھا۔ جنابِ جبریلؑ نے بہت سے مقامات پر آپؐ کو آگاہی دی تھی وغیرہ وغیرہ۔
 حضورِ سرورِ کائناتِ متاخرین کو خوب جانتے تھے اور لیلۃُ المعصرہ کے معرودوں کو
 آپؐ جانتے تھے۔ آپؐ نے ان کے نام جنابِ حدیث بیان کو بتا دیے تھے لیکن آپؐ

نے ان کو سزا نہیں دی حالانکہ آپ کا علم تھا شا کرنا تھا کہ وہ مجرم ہیں اور انھیں اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ مصلحت نے ان وسائل پر عمل کیا جو عادی تھے اور عام لوگوں کے اختیار میں تھے۔ وسائل عادی وہ ہیں جو آنکھوں سے دیکھے جاسکیں، کانوں سے سنے جاسکیں یا گولو قائم ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔

یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر حضرت امام علی علیہ السلام نے ابن ملجم سے مواخذہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ موقف موقف سلی تھا حالانکہ آپ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ میرا قاتل ہے۔ اس طرح امام علی رضا علیہ السلام نے انارکازس پی لیا تھا یا انکور کا لیے تھے حالانکہ آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ زہر آلود ہیں (کیونکہ مامون نے جب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ایک دفعہ انکوروں میں زہر ملائی اور دوسری دفعہ انار کے رس میں زہر شامل کیا)۔

اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام جب سمرقراق کے لیے چلے تھے آپ کو تمام حالات سے کھل آگئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اور ان کے بعد ان کے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو سب کچھ معلوم تھا اور یہ علم غیر عادی وسائل سے مربوط تھا۔ آپ اسی علم کی بنیاد پر لوگوں سے وہی تعال نہیں کر سکتے تھے جس کے وہ مستحق تھے کیونکہ غیر عادی امور ان کے دائرۂ اختیار سے باہر تھے۔ اگر یہاں کرتے تو یہ بدلہ الہی کے خلاف ہوتا۔ اس سے ان کی حریت ختم ہوتی کیونکہ یہ ایک طبی طریقہ نہیں ہے۔ قہری و جبری طریقہ ہے جس سے انھیں مجبور کر دیا جاتا اور ان کا اختیار ختم ہو جاتا۔

انبیائے علیہم السلام اور آخر طاہرین لوگوں کو ان امور کی خبر کیوں دیتے تھے؟ مثلاً مسموم انکوروں کی خبر دینا یا ابن ملجم کے بارے میں بتانا کہ وہ امام کا قاتل ہے، یہ اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ ان لوگوں پر رحمت قائم کرنا تھا کہ لوگ یقین کی

منزل پر پہنچ جائیں کہ وہ امام ہیں۔ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ وہ علم امامت کے مالک ہیں۔ یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ مامون اور مامون صفت لوگ جس مقام پر بیٹھے ہیں اس کے بال نہیں ہیں۔ وہ ظالم و فاسق ہیں۔ اور وہ اللہ اور اس کی حاکمیت اور اس کے بندوں کے حقوق پر جسارت کبے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی امام کے پاس آتا اور امام کو خبر دیتا کہ یہ انگریز مسوم ہیں یا امام خود اپنے سامنے مامون کو انگریزوں میں زہر ملائے ہوئے دیکھتے یا انار کے رس میں زہر شامل کرتے ہوئے دیکھتے یا مامون خود آپ کے سامنے احترام کرتا کہ اُس نے ایسا کیا ہے تو ان تمام احوال میں مصوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ رس کو ٹھکی یا ان انگریزوں کو تناول فرمائیں۔ ان احوال میں امام پر واجب ہے کہ شرعی ہوا سر کو نافذ کریں۔

اسی مقصد کی مزید وضاحت کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا:

إِنَّمَا أَقْضَىٰ بَيْنَكُمْ بِالتَّيِّنَاتِ وَالْإِيمَانِ ، وَتَعْضُكُمُ
الْحَسَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَطْنٍ ، فَإِنَّمَا تَهْجُلُ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ
مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا قَطَعْتَ قُطْعَةً مِنَ النَّارِ

”تمہارے درمیان فتوات کی بنیاد گواہ اور وفات میں اگر کوئی تم میں سے ایسا ذہانت کو بھٹ بٹائے ہوئے اپنے بھائی کے مال کا کچھ حصہ لے گا تو اس نے آگ کا حصہ لیا۔“ (وسائل المعیر،

ج ۲، ص ۲۳۳، کافی، ج ۷، ص ۳۴۔ تہذیب الاحکام، ص ۳۳۹

۲۵۲، معانی الاخبار، ص ۲۷۹، تفسیر امام حسن عسکری، ص ۳۸۵،

اسنن الکبریٰ، بیروتی، ج ۱۰، ص ۱۵۳، مجمع مسلم صحیح بخاری وغیرہ)

مزید بات کو آگے لے جاتے ہوئے ہم یہ کہیں گے: یہاں دو نقطے ہیں جو

ظہیر بخت ہیں:

① حضرت موسیٰ کے لیے کہا گیا کہ جو معابد انھوں نے حضرت خضر کے ساتھ کیا تھا اُسے توڑ ڈالا جو کام انھوں نے کیا تھا اس پر جناب موسیٰ کو خاموش رہنا چاہیے تھے۔ انھیں اعتراض کا حق نہ تھا۔

① جناب موسیٰ نے جناب محضر سے فرمایا: لَا تَوَخَّضْ بِنَا نَبِیْتُ قُوْا
کلام سے شیعوں کے عقیدہ پر نقص وارد ہوتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ انبیائے
علیہم السلام کو نسیان نہیں ہوتا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کے نوجوان ساتھی کا کہنا:
اَمْرًا یَّمُتْ اِذَا اَوْتِنَا اِلٰی الصُّخْرٰی فَلَیْنِیْ نَبِیْتُ النُّحُوْرُ وَ مَا اَنْسٰیْنٰہُ اِلَّا
الشَّیْطٰنُ اَنْ اَذْکُرَہُ (الکہف: ۶۳) ”یمان نے کہا: بھلا آپ نے دیکھا جب ہم
چٹان کے پاس غمرے جمے تو میں گھللی وہیں بھول گیا؟ اور مجھے شیطان کے سوا کوئی
فحش بھلا سکتا کہ میں اسے یاد کروں۔“

روایات میں ہے۔ وہ لوجمان یوسف بن لون تھے جو جناب موسیٰ کے دمی تھے،
 بیٹی تھے اور مصوم تھے۔

اب ایک اور ضروری سوال کا حجاب دے رہے ہیں۔ حضرت حضرت نے ایک مضمون بچے کو جس نے ابھی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا قتل کر دیا اور ادھر ابن طلحہ کا قاضی امام اپنے قاتل کی خبر دیتے ہیں لیکن اسے قتل نہیں کرتے۔ ان دونوں قصیدوں میں کیا فرق ہے؟

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْقُطَ مِنْ مَوَىٰ صَبْرًا﴾ (الكہف: ۶۷) ”آپ میرے ساتھ
میر نہیں کر سکیں گے۔“

جب جناب موسیٰ نے جناب خضر سے درخواست کی تھی ”کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں؟“ تو جناب خضر نے فرمایا تھا: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَوِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

حضرت خضرؑ نے جناب موسیٰؑ کے مبر کے تمام جزئیات اور تمام پہلوؤں کی نفی کر دی کہ آپؑ کسی صورت میں مبر نہیں کر سکیں گے۔ آیت کریمہ کے اندر ”مگر مبر“ مگرہ آیا ہے اور جب مگرہ لٹی کے بعد آئے تو عموم کا قائدہ دیتا ہے۔ پھر جب بھی تادی کہ آپؑ مبر نہیں کر پائیں گے۔

فرمایا: وَ تَكْنِفُ تَضْبِیْرٌ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِہٖ غُبْرًا (الکہف: ۶۸) ”اور اس بات پر آپؑ کیسے مبر کر سکتے ہیں جو آپؑ کے احاطہ علم میں نہیں ہے۔“

اس واقعہ کو دیکھ کر بعض لوگوں کا خیال ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰؑ ان امور پر قدرت نہیں رکھتے تھے اس لیے انہوں نے ان کے استحقاق نبوت میں شک کیا۔ کیونکہ انبیاء پر تو واجب ہے کہ وہ مبر کے اعلیٰ مراتب پر قادر ہوں۔ ان کا یہ خیال لفظ ہے۔ آیت ہے: وَ تَكْنِفُ تَضْبِیْرٌ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِہٖ غُبْرًا ”اس بات پر ہر اہل آپؑ کیسے مبر کر سکتے ہیں جو آپؑ کے احاطہ علم میں نہیں ہے۔“

یہ آیت ان کے عدم مبر کے سبب کو بیان کر رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے مبر کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ مبر تحمل کی قدرت و صفت سے بالکل خالی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اہم مگرہ کافلی کے بعد آنا عموم کا قائدہ دیتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے: حضرت موسیٰؑ علیہ السلام مبر کے تمام مراتب کے مالک ہیں۔ آپؑ کے اندر مبر کی قدرت اور استعداد کمال طور پر ہے۔ حضرت خضرؑ ان سے کچھ کہتے ہیں۔ اے موسیٰؑ! آپؑ ہر اقدار سے ماور ہیں لیکن یہاں ایک مانع ہے جو آپؑ کو مبر کی طاقت جو آپؑ کے پاس ہے، استعمال نہیں کرنے دے گا۔ اگر آپؑ اس مقام پر صبر کریں گے وہ مبر تمہیں جیسے اولیٰ العلوم و طبیر کی حیثیت سے مقول ہوگا اور نہ مقبول ہوگا کیونکہ آپؑ کا مبر کرنا اس مقام پر آپؑ کی صحت و عیال کے متافی ہوگا۔ مقام نبوت کی صلاحیت کے فقدان کی علامت ہوگا۔ اگر آپؑ صبر کریں گے تو یہ

میر دین الہی میں سستی کا مظہر ہوگا۔ کیونکہ آپؐ کی مسئولیت تقریبی امور پر تھی۔ جنابِ حضرت کے تمام کام جو آپؐ کے سامنے ہوئے وہ ظاہرِ اشریت کی مخالفت تھی۔ ان امور پر آپؐ کا میر آپؐ کی شرعی تکلیف اور آپؐ کے دین و شریعت کے منافی تھا کیونکہ ان امور کے باطن پر آپؐ صطیح نہیں تھے۔ بادشاہ تمام سفینوں کو غصب کر رہا تھا اور جنابِ حضرت کا اس سفینہ میں سوداغ کرنا ظاہرِ اشریت کی مخالفت تھی کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی دوسرے کی ملکیت کو نقصان پہنچایا جائے۔ جب جنابِ حضرت نے ایسا کیا تو آپؐ نے اس معاہدہ کی پداہ کی۔ جو معاہدہ صوداغ سے ہوا تھا۔ آپؐ نے اپنے ولید شرعی کو سامنے رکھتے ہوئے جنابِ حضرت پر اعتراض کر دیا کیونکہ آپؐ کی مسئولیت وہ اموریت عواہر پر تھی۔ ان امور کے باطن سے آپؐ واقف نہ تھے۔ اسی بات کی تفسیر آیت کے اندر موجود ہے۔

وَتَكُنْ لَّغَيْبٍ غَلْبِي فَلَا تَمُتْ لِحُجَّتِ بِهِ خُبْرًا اِيك ايسے امر سے استدلال نہیں کیا جا رہا ہے جو بدیہی اور فطری ہے۔ کیونکہ آپؐ اس امر کے باطن کو نہیں جانتے کیونکہ یہ امر اپنے اندر اسرار رکھتا ہے۔ اسی لیے جنابِ موسیٰ کی طرف سے اعتراض ضروری ہے اور یہ اعتراض اس وقت تک رہے گا جب تک امر کی وضاحت نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ فطرت وحل و شرع کا قاضا یہی ہے کہ آپؐ اعتراض کریں اور خاموش نہ رہیں۔

اب سببِ اعتراض کی وضاحت تو ہو گئی ہے۔ اب اس سبب کی وضاحت ضروری ہے کیا یہ سبب شروع ہوگا؟ مالِ غیر میں تصرف ہوا ہے، نفسِ عمرہ کا کُتل ہوا ہے، دیوار کے بنانے میں کوئی اُمرت نہیں لی گئی۔ کیا یہ تمام امور شرعی ہو جائیں گے؟ جنابِ موسیٰ کو باطنی امور کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک تو غیر شروع ہیں۔ ان تین امور میں سے اقامت دیوار والے مسئلہ کا خطر ظاہری موجود تھا۔ وہاں کے

لوگ عالم تھے۔ اس طرح جناب موسیٰ کا فضل عہد صلح کے نزدیک دھو سوال ہے
 حاکم کہ وہ ان کے ان اعتراضات سے قیل اشارہ کر چکے تھے کہ فقرب مناسب موقع
 پر انہیں مطلع کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ امور اپنے باطن سے مربوط ہیں۔ اب ان امور
 پر جناب موسیٰ حق نہیں رکھتے تھے کہ صبر کریں اور خاموش رہیں کیونکہ ان کے سر سے
 تحارف نہیں تھے اس لیے جناب حضرت نے فرمایا تھا:

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (الکہف: ۷۲)

”میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔“

اس مقام پر ہم کہیں گے: جناب موسیٰ کا کوئی دیکھ نہیں تھا کہ ان غیر مادی
 امور میں خود فکر کریں کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ چائیں اور عہد صلح
 سے علم حاصل کریں۔

اگر ہم فرض کریں کہ جناب موسیٰ کو صبر کرنا چاہیے تھا اور خاموش رہنا چاہیے
 تھا تو اس کا جواب یہ ہے۔ حضرت موسیٰ پر لازم تھا کہ وہ عہد صلح سے علم لے سکیں۔ اور
 جناب موسیٰ کی ماموریت تشریحی امور پر تھی جن کا بیع علم شہادت تھا یا علم نبوت تھا۔
 اور جناب حضرت کا علم وہ بھی علم نبوت تھا، علم شہادت تھا۔ آپ کو وحی کے ذریعے ملایا
 لوح محفوظ اشارات سے ملا لیکن وہ جناب موسیٰ کے لیے ایک ”بر“ تھا جو ان سے صادر
 ہوا۔ اب اس مقام پر جناب موسیٰ کی شرعی تکلیف ”سوال“ ہے نہ کہ صبر و خاموشی۔
 آپ پر لازم ہے کہ آپ ان امور کے قائل عہد صلح کی رہائی سنیں کہ آپ نے ایسا
 کیوں کیا؟ کیونکہ سوال کے تکلیف کا خفا مخالفت بائین کی زکوٰۃ ہے کہ قائل سے
 وجوہات کو سنیں۔ آثار کی ترتیب بھی اسی پر ہے اور شریعت نے تمام لوگوں کے لیے
 مقام اشتہاد میں یہی اصول مقرر فرمائے ہیں۔

اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہمیشہ اس خط کو اپنایا جو الہی عطیہ

تھا۔ اب اگر جناب غفر کے حضور میں ہیں تو پھر بھی آپ اسی خط پر ہیں۔ جو خط اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے اس کے سبب کا سوال کریں۔ اس قصہ میں نہ تو جناب موسیٰ سے اپنی تکلیف منھس کرنے میں خطا ہوئی۔ جو کچھ آپ پر واجب تھا۔ نہ اُس سے ذرا ہیرا دھروئے اور نہ ادھر آپ کے سامنے صرف الہی علم تھا کہ آپ نے ان سے طم حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے موقف کی حفاظت کی کیونکہ آپ نبی تھے، رسول تھے اور اولوالعزم تھے۔

جناب موسیٰ علیہ السلام کے صبر کی توضیح

ہم نے گذشتہ صفحات میں اشارہ کیا ہے کہ حضرت غفر نے جناب موسیٰ کے صبر کے تمام مفردات کی لٹی کر دی تھی کیونکہ ہم عمرہ بعد از نلی عوم کا قائدہ دیتا ہے۔ پھر اسی لٹی کو "حرف نُن" کے ساتھ ملکہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ دھتری کہتا ہے کہ "نُن" تاکید لٹی کا قائدہ دیتا ہے اور تابید لٹی کا قائدہ دیتا ہے۔

ہم دھتری کے اس قول کی تائید کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں مطلق لٹی بھی مستعمل میں آنے والے امور کے عدم حصول کا قائدہ دیتی ہے۔ تابید کا سنی بھی یہی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت میں غور کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ "نُن" تابید لٹی کے لیے نہیں آیا جیسے قُلْنَ اُكَلِمَ الْيَوْمَ اِنْجِيَا (مریم ۲۶) "اور میں آج کس سے بات نہیں کروں گی"۔ یہاں لٹی کے لیے نُن آیا ہے لیکن اس کی لٹی کو الْيَوْمَ کے ساتھ متعید کر دیا گیا ہے۔ یہاں اُس نے تابید کا قائدہ نہ دیا۔ اس طرح سورہ بقرہ (آیہ ۹۵) میں ہے: وَ لَنْ يَتَخَفَوْا اَهْلًا تو یہاں اس کی لٹی کو اہل کے ساتھ متعید کیا گیا ہے۔ دھتری کے دلوں دعوے بلا دلیل ہیں۔ الیوم کے ساتھ جو متعید کیا گیا ہے تو ہم اس بارے میں کہیں گے: لفظ الیوم قرینہ ہے جو تابید کا قائدہ دے رہا ہے اور یہ اطلاق سے ہے اور اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں قرینہ ہو۔

قرآن کریم کی اس آیت میں نکرار ہے: وَلَا يَتَسَوَّوْا اٰیٰتًا۔ یہ نکرار تاکید کی وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی اخلال نہیں بلکہ یہ طاقت کا حصہ ہے یا ہم یہ کہیں کہ اس لٹی کا دخول وہ مستقبل ہے جس کا قصد کیا گیا ہے اور اس آیت کریمہ میں فی مطلق ہے اور اس کی تعلیل قلوب کے سبیل پر آئی ہے۔ اس آیت میں جملہ کی گئی ہے وہ صرف اور صرف قدرت و استطاعت کی لٹی کی گئی ہے، مبرکی لٹی نہیں کی گئی۔

جناب موسیٰ سے یہ نہیں کہا گیا تھا انک لا تصبر یا یہ نہیں کہا گیا تھا: ان تصبر بلکہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اب آنے والے زمانے میں جب تک ان امور باطنیہ کو دیکھتے رہیں گے آپ قادر القدرت ہوں گے۔ وہ قدرت جو میرے مربوط ہے۔ آپ کے لیے لا تستطیع کے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ کیونکہ ایسا کہا جاتا تو آپ کی قدرت کی تعلیل کی لٹی ہوتی۔ یعنی آپ آنے والے زمانے میں بھی مستطیع نہیں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے صرف محدود زمانے میں آپ ان امور باطنیہ پر صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔

جب ہم اس غلط فہمی میں غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ تعلیل امر حقیقی و واقعی کے ساتھ ہے جس کو جناب موسیٰ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ صبر کرتے ہیں تو امر حقیقی جو اُن کا دلیفہ ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہے گویا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس مقام پر صبر کا صدور آپ سے ممکن ہی نہیں ہے حالانکہ آپ قدرت رکھتے ہیں کیونکہ یہاں جو قضیہ ہے وہ طاقت کے عدم و وجود کا نہیں ہے بلکہ قضیہ یہ ہے کہ اسے موسیٰ! آپ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صبر کو اختیار کریں کیونکہ آپ کے پاس ایک مانع موجود ہے۔ اس بحث سے یہ اشارہ ملتا ہے: جناب موسیٰ کے سامنے جو امر ہے وہ علمی ہے، اور اس کی ہے اور باطن سے مربوط ہے جس کا مبروقس سے تعلق نہیں کیونکہ جناب موسیٰ کو اس مادی معرفت نہیں ہے جس کی معرفت جناب خضر کو

ہے۔ جناب محضر کا یہ فعل ظاہر معصیت اور تعدی ہے اور ظلم و تعدی سے شارع نے روک دیا ہے، یا کم از کم ناظر کے لیے اتنا تو لازم ہے کہ ان امور کی وضاحت طلب کرے۔

نتیجہ کلام یہی ہوا کہ یہ امور باطنی جناب موسیٰ کے اختیارات میں مدخلت تھی اسی لیے آپؑ نے معاہدہ کی پروانہ کی اور جناب محضر پر اعتراض وارد کر دیا۔

جناب موسیٰ کا معاہدہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے جناب محضر سے عہد کیا تھا اور اس عہد کو جناب موسیٰ نے توڑ ڈالا۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان کا اعتراض اپنے مقام پر صحیح نہیں ہے کیونکہ آیات مقدسہ خود اس امر کی توضیح کرتی ہیں۔

حضرت محضر نے جناب موسیٰ سے فرمایا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَوْطِينَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَ تَكُنْتَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (الکہف: ۶۷-۶۸) ”آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور آپ بھلا کیسے صبر کر پائیں گے اس امر پر جو آپ کے احاطہ ظنی میں نہیں ہے۔“

اور جناب موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا تھا: سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا (الکہف: ۶۹) ”اگر اللہ مجھے صابر پاوے گا۔“ آپؑ نے اپنی گفتگو سے بتا دیا کہ ان کے پاس کتنا صبر ہے اور وہ صبر مبرور بن شیت خداوندی ہے اور یہی صبر ان سے طلب کیا جائے گا۔ سَتَجِدُنِي کے قول میں غور فرمائیں۔ یہ قول دلیل ہے کہ ان کے پاس صبر ہے، ممکن ہے اسی صبر کے بارے میں جناب محضر نے فرمایا تھا: آپؑ نے وعدہ کیا تھا ہاں لَا يَعْصِي لَهٗ أَمْرًا کہ ان کے کسی امر کی مخالفت نہیں کروں گا۔ آپؑ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ کوئی اشارہ ایسا نہیں ملتا جہاں آپؑ نے جناب محضر کے امر کی مخالفت کی ہو۔ حضرت محضر نے جناب موسیٰ سے آخر میں کہا تھا:

فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ عَنِّي أُخْبِرْتُكَ لَكَ
 مِنْهُ وَتَكْرًا ۝ فَاسْأَلْنَا عَنِّي إِذَا رَكِبْنَا فِي السُّفِينَةِ خَرَقَتَهَا
 قَالَ أَعَزَّتْهَا لِيَتَغَرَّقَ أَهْلُهَا أَقْدَرْتُ شَيْئًا إِمْرًا (الکہف: ۷۰-۷۱)

”اچھا اگر تم چاہے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اور دیکھو کسی
 مسئلے کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود (موقع)
 پر تھم سے بیان کروں گا۔ پس وہ دونوں چل پڑے۔“

اس آیت کے اقول میں ”ان“ شرطیہ ہے جو شک کا قائلہ دیتا ہے نہ وہ کہ
 ہے جس سے یقین کا قائلہ حاصل ہو۔ بات ہے ان شرطیہ کی تو معلوم ہوا ان دونوں
 کے درمیان معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ جناب موسیٰ کے لیے دو راستوں میں سے ایک راستہ
 تھا جب آپ کو ان امور پر اطلاع ہوگئی ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکتے تھے۔ لیکن جناب
 خضر نے جناب موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا۔ ان لایسائے عن شیء حتیٰ حدثت لہ
 هو عنہ وَتَكْرًا ”کہ اُس وقت تک وہ سوال نہیں کریں گے جب تک وہ خود انھیں نہ
 قائلین۔“

جب جناب موسیٰ نے سنا تو خاموش ہو گئے اور ساتھ چل پڑے۔ اس بات
 سے واضح ہے کہ جناب خضر نے جناب موسیٰ سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ نے
 امر بالمعروف اور نہی منکر بھی نہیں کیا۔ اگر ایسا مطالبہ ہوتا تو یہ شریعت کے خلاف
 ہوتا۔ جناب خضر اور جناب موسیٰ دونوں نبی جانتے تھے کہ یہ تمام اہم امور اللہ کی طرف
 سے ہیں۔ اور کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان امور کو مطلقاً قرار دیں، یا ان کو
 معطل کر دیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ امور جناب خضر سے صادر ہوں اور جناب موسیٰ
 اعتراض و سوال کریں اور جناب خضر ان سوالات کا جواب دیں۔

حضرت خضرؑ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایسا امر کریں اور جناب موسیٰؑ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے حکم کا اسی صورت میں جواب دیں جس کا اظہار انھوں نے فرمایا۔

آپؑ نے فرمایا: فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُخْبِرَكَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (الکہف: ۶۹)۔ یہ فرمان ان امور پر مشتمل ہے کہ ان امور کی مخالفت ظاہر اشریت کی مخالفت نہیں ہے۔ اس میں جناب موسیٰؑ کو خیار حاصل ہے۔ خاموش رہیں یا خاموش نہ رہیں لیکن جناب موسیٰؑ اپنے اس خیار کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے لازم ہے اور یہاں جناب خضرؑ کے لیے یہ جائز نہیں تھا۔ وہ ان پر سکوت کو لازم کر دیں اور موسیٰؑ نے ان سے اس بات پر تعہد نہیں کیا تھا۔

جس طرح کہ یہ معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جناب موسیٰؑ نے فرمایا تھا: ہاں لا یمسئ لہ امرًا کہ وہ ان کے امر کی مخالفت نہیں کریں گے اور جناب موسیٰؑ پر لازم نہ تھا کہ وہ ان اور امر کی اطاعت کریں جو اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو مطمئن ہوں کہ اپنے عہد کو بھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کریں۔ یہ سب گفتگو اس امر پر دال ہے کہ انھوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی اطاعت اتنی کرے گا جو اس کے لیے جائز ہوگی۔

لَا تَوَاصِلْنِي بِمَا نَسِيتُ

حضرت موسیٰؑ جناب خضرؑ سے فرماتے ہیں: لَا تَوَاصِلْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُؤْخِضْنِي مِنْ أَمْرِی غَشْرًا (الکہف: ۷۳) ”اس بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں اور اس امر پر مجھ پر سخت گیری نہ کریں۔“

ہم پر واجب ہے کہ ہم اس فرمان کی طرف توجہ دیں۔ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں: لَا تَوَاصِلْنِي لِأَنِّي نَسِيتُ ”میرا مواخذہ نہ کریں کیونکہ میں بھول گیا ہوں“ بلکہ

یہ نہیں فرمایا لا تواخذنی نسیانی۔۔ ”میرے نسیان کی بدولت میرا مواخذہ نہ کرو۔“

اس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ جناب موسیٰ نسیان کی نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں۔ وہ اس نسیان کا سبب ان کا اعتراف ہے جو آپ سے صادر ہوا اور اس کے لیے طلب غفر کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نسیان کا سبب امر الہی تھا اور تکلیف شرعی تھی۔ اس لیے جناب غفر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اعتراف پر مواخذہ نہ کریں۔ سوال کیا ہے ہذا نسبت اس چیز پر جو چیز جناب غفر نے جناب موسیٰ سے طلب کی تھی اور وہ چیز تھی ان لا یسألہ عن شیءٍ و حاشی یحدث له منه ذکرا۔ حضرت موسیٰ نے اس امر کو بصورتِ مہارت ترک کر دیا تھا کیونکہ ان پر اس امر سے اہم ترین امر نازل ہو چکا تھا جو تکلیف الہی پر مشتمل تھا۔ اب آپ کی توجہ کا مرکز صرف امر الہی تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

كَذٰلِكَ اَتَتْكَ آيٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنٰسِي (طہ ۱۳۶)

”اس طرح ہماری آیات میرے پاس آئی تھیں اور تو نے انھیں بھلا دیں۔“

اب اس آیت مقدسہ سے کیا سمجھا جائے گا کیا خداوند تعالیٰ کو بھی نسیان ہوتا ہے؟ حالانکہ خداوند تعالیٰ کو نسیان نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ کافر کو مقام نسیان میں رکھ دیا جائے گا اور اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہوگی، اور نہ اس کے بارے کوئی سوچ بچار ہوگی۔

جو کچھ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اس میں غور فرمائیں۔ جب حضرت موسیٰ سے جناب غفر پر اعتراف وارد ہوا تو انھوں نے جناب موسیٰ سے کوئی مواخذہ نہ کیا اور

پہلے اعتراض پر انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا: ہذا فراق بینتی وہینک۔ یہ مورد میرے اور آپ کے درمیان مقام ہدائی ہے اور نہ دوسرے موقع پر ایسا فرمایا۔ جناب حضرت کے لیے ایسا کرنا جائز ہی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا تھا۔ اگر تیسری مرتبہ ان سے اعتراض ہو جائے تو پھر تہاری اور میری یہ مصاحبت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وعدہ نہ کرتے تو ان کے سامنے ایسے دس مقامات آئے اور جہاں جہاں جناب موسیٰ نے اعتراض کیا۔ جناب حضرت نے کہیں بھی ان سے مواخذہ نہ کیا۔ آخر کار معاملہ مفارقت پر پہنچا۔

ہمارے اس موقف کی تائید اس کلام سے ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا: لَا تُزِيلُنِي مِنْ أَمْرِي غَيْرًا (الکہف: ۷۳) ”اس امر پر میری سخت گیری نہ کریا“۔

حضرت حضرت کا مواخذہ اس مقام پر سخت گیری کا سبب ہوتا جس کی طاقت جناب موسیٰ کے پاس نہ تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ امر عقلاً و شرعاً مرفوض تھا۔ جناب حضرت نے امر کو سامنے رکھا تھا اور حضرت موسیٰ کے سامنے حرفِ خیار تسلیم رکھا تھا۔ اب جناب موسیٰ کے لیے لازم تھا کہ وہ ان کے امر کو تسلیم کریں۔ اگر ان کے سامنے اس سے بھاری امر نہ ہوگا۔ اگر اصل و شرع کا حکم آ جائے تو پھر جناب موسیٰ کا وکیلہ بدل جائے گا۔

جناب حضرت نے پہلی اور دوسری مرتبہ جناب موسیٰ کو امر کی یاد دہانی کرائی اور تیسری مرتبہ ان امور کے باطن پر آگاہی دی۔ اگر موسیٰ کو ان امور کے باطن کا علم ہوتا تو آپ ضرور صبر کرتے لیکن معاملہ وہی تھا کہ آپ کو علم نہ تھا اس لیے جناب حضرت نے فرمایا: اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَعْلِيَمَ مَعِيَ صَبْرًا ”ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے بھی کچھ ظاہر ہے۔ وہ لیسانِ جس کی

لبت جناب موسیٰ نے اپنی طرف دی ہے۔ لَا تَكُونُوا خِزْيَیْنًا نَسِیْتُ۔ آپ پر لازم تھا اور وہ آپ کے کلمات کا مظہر تھا۔ اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اہلال کے اسباب میں سے تھا نہ کہ وہ آپ کے نقص کا سبب تھا۔

وَمَا أَنشَيْنِي إِلَّا الشَّيْطَانُ

وہ جوان جن کا ہم گمراہی یوسف بن یون تھا جو جناب موسیٰ کے دس تھے۔ جب ان سے جناب موسیٰ نے پھل کے بارے پوچھا۔ وہ پھل آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے بطور زادہ حق تو انھوں نے فرمایا: وَمَا أَنشَيْنِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ (الکہف: ۶۳) ”میں پھل کے بارے میں بھول گیا تھا اور یہ بات شیطان نے میرے ذہن سے نکال دی تھی۔“

جناب یوسف معصوم تھے وہ کیسے بھول گئے اور شیطان کیسے ان پر مسلط ہو گیا۔ کہ وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ جو کچھ انھوں نے اس پھل کے بارے دیکھا تھا کہ وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی اور اس نے اس پانی میں راستہ بھی ایک عجیب طریقے سے چھوڑا۔ یہ سب کچھ جناب موسیٰ کو بتانا بھول گئے تھے۔ جناب موسیٰ ان کے قریب تھے کوئی دُور نہ تھے۔ اتنا عظیم واقعہ ہوا اور اتنا جلدی بھول گئے۔ اپنی جگہ ایک سوال ہے اور اس کے جواب میں ہم کہیں گے:

- ① جب جناب یوسف بن یون کی صحت دلائل و براہین سے ثابت ہوگئی ہے اب بھی اگر ہمیں بات سمجھ نہ آئے تو اپنے آپ کو عزم کریں گے کہ ہم نے آیت اللہ علیہ السلام سے دعا مانگیں تاکہ ہم پر اپنی آیات کے معانی کے دروازے کھلے۔
- ② ہمیشہ معصوم کی شان رہی ہے وہ انکساری و تواضع سے بے نیاز ہے۔ اپنے کمال کا دعویٰ نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو اس بنیاد پر قائم نہیں کرتا۔
- ہے۔ یہاں اس مقام پر جناب یوسف اپنے آپ کو قصور وار قرار دیتے ہیں۔

کو فعلی شیطان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے ان الشیطان لکے سُلْطٰن عَلٰی
 الذِّیْنِ اٰمَنُوْا وَ عَلٰی رِبٰیہِمۡ یَتَوَكَّلُوْنَ۔ چنانچہ حضرت یوشع انہی لوگوں میں سے تھے۔
 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جناب حضرت کی ملاقات کے لیے بھیجا تھا اور اسی
 محل کے واقعہ کو جو غیر مادی تھا۔ مقام حضرت کے تعارف کی علامت بنا دیا تھا۔ جناب
 یوشع کا لسیان اس عظیم واقعہ کی جناب موسیٰ کے لیے ایک خبر تھی۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ
 جناب موسیٰ کے حضور میں ہوا اور یہ نئی کے لیے علامت تھی جس مقصد کے لیے آئے
 ہیں آپ کو اپنا مقصود مل گیا۔ یہ لسیان یا تو جناب یوشع کی تازگی و جوانی کی وجہ سے تھا یا
 امر الہی تھا۔

دوسرا قول صحیح ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ جناب یوشع کا لسیان صرف الہی کا حصہ
 تھا۔ ہم اس لسیان کو موت سے ثابت کرتے ہیں۔ موت خداوند تعالیٰ اپنے انبیاء کو
 دیتا ہے حالانکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے نفوس اللہ کی امتیں ہیں یا
 اس لسیان کو خیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ خیر بھی اللہ انھیں دیتا ہے۔ اس طرح بیماری
 ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بیمار کریں۔ یہ بیماری بھی انھیں اللہ دیتا
 ہے۔

جناب یوشع کا لسیان ارادۃ الہی کے تابع تھا تاکہ جناب موسیٰ کو علم ہو جائے
 کہ آپ نے اپنی منزل مقصود پالی ہے ورنہ انبیاء اور مصومین کو لسیان نہیں دیتا۔

چھٹا حصہ

ہجرت

امام علیؑ

سوال کیا امام علیؑ علیہ السلام کا کارنامہ صرف وہ ہجرت رسول اللہؐ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟

شیعہ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ تم ہر وقت امام علیؑ کے جہاد کی بات کرتے رہتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور نظری نہیں آتا۔ آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہؐ کی مکی زندگی میں علیؑ تو نظری نہیں آتے سوائے وہ ہجرت کے کہ اس رات آپؐ رسول اللہؐ کے بستر پر سوئے تھے اور اس مکی زندگی میں حضرت ابو بکرؓ تو رسول اللہؐ کے بخولہ و ذریہ مشیر نظر آتے ہیں۔ آپؐ کی مکی زندگی حیرہ سال پر محیط ہے۔

جواب یہ گفتگو حق و حقیقت سے دور ہے۔ امام علیؑ علیہ السلام صرف وہ

ہجرت وغیرہ کے بستر پر نہیں سوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں امام علیؑ علیہ السلام رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے رہے۔ شعب الہی طالب کا مشہور ترین واقعہ آپؐ کے سامنے ہے۔ جب مشرکین نے رسول اللہؐ اور ہاشم کو اس مقام پر محصور کر دیا تھا۔ مشرکین کا ہدف رسول اللہؐ تھے۔ حضرت ابو طالبؓ رات

کو ایک خاص مقام پر رسول اللہ کو سلاتے۔ جب سب لوگ سو جاتے تو آپ اٹھتے اور رسول اللہ کو حضرت علی کی جگہ پر سلاتے اور حضرت علی کو رسول اللہ کی جگہ پر سلاتے تھے۔ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصہ تک جاری رہا۔ ہجرت تہلیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی زندگی محفوظ رہے اور امام علی ان پر قربان ہو جائیں۔ حضرت علی کو اپنے والد گرامی کی تمام تدابیر کا علم تھا اور آپ خوشی خوشی اپنے والد کی تہادین کو اپنا رہے تھے۔

مزید اضافہ کرتے ہوئے کہوں گا جب رات ہوتی تو حضرت علی علیہ السلام مکہ تشریف لے جاتے اور بھل گھروں سے ہوشم کے لیے کھانا لے آتے۔ یہ ایک ایسی تاریخی نص ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکا۔ اگر آپ مشرکین کے ہاتھوں نکتے تو وہ آپ کو قتل کر دیتے۔

حریدہ برآں حضرت علی نے اپنی نکل زندگی میں مشرکین کے خلاف خوب جہاد کیا تھا۔ جب مشرکین کے لڑکے رسول اللہ کو اذیت دینے کے لیے اکٹھے ہوتے تو اس وقت امام علی آپ کا دفاع کرتے، اس لیے آپ ”مقتسم“ کے نام سے معروف ہوئے۔ جب حضرت ابوذر رضی رسول اللہ سے ملاقات ہوئی اور آپ رسول اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ محنت اور کوشش حضرت علی کی تھی کیونکہ حضرت ابوذر حضرت علی کے پاس تین دن مہمان رہے تھے اور ان دنوں رسول اللہ دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔

اور ”جس“ کو حضرت علی کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کی نکل زندگی میں نظری نہیں آتے سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے یا سیر ہجرت کے واقعہ میں ہم سفر ہونا وغیرہ ان تمام واقعات کو ہم نے اگلے قاعدہ سے ثابت کیا ہے اور جو کاتب نے ان کے ماحول نے بیان کیے ہیں وہ بھی ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ میری کتاب ”الحج من سیرت النبی الاعظم ص ۲ کی طرف رجوع کریں۔

یہ باتیں جو حضرت علیؑ کی تفصیل پر مشتمل ہیں وہ ان لوگوں نے بیان کی ہیں جن کا اپنے راہروں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ رسول اللہ کو کسی سے مشورہ کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ وحی سے مربوط تھے۔ ہاں چند ایک موارد میں اہل اسلام سے مشورہ کا حکم ہے۔ اور یہ بھی ان کے عقوب کے تالیف کے لیے تھا یا کچھ دوسرے مصالح تھے۔ آپ کو کسی کی رائے کی ضرورت نہ تھی۔

الْوَلَايَةُ وَالْوَلَايَةُ

سوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ الولاية والولاية کا معنی محبت ہے۔

حضرت اور صداقت ہے۔ حدیث غدیر کی روشنی میں تخریج فرمائیں۔

جواب راغب اصفہانی نے ولایت یا کسر کا معنی حضرت لکھا ہے اور ولایت بالفتح کا معنی امارت لکھا ہے لیکن لغت کی دوسری کتب راغب کے اس معنی سے اتفاق نہیں کرتیں (اقرب السواد، مادہ ولی)۔ حدیث غدیر کی روشنی میں ولایت کا معنی ہے: ”تولیت امر“ یعنی ”امارت“۔ علامہ امینی نے بھی اپنی کتاب الفہرر میں یہی معنی لکھا ہے۔ قرائن کثیرہ بھی اسی معنی پر دہلی ہیں۔

جناب ذہراءؑ کی زندگی میں حضرت علیؑ کا شادی نہ کرنا

سوال وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر حضرت علیؑ نے

حضرت سیدہ ذہراءؑ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حالانکہ شریعت میں چار شادیاں مستحب عمل ہے۔ آپؑ نے یہ انتخاب کیوں ترک فرمایا؟ کیا دوسری شادی حضرت ذہراءؑ حضرت علیؑ کے لیے ناپسند کرتی تھیں؟ جب قرآن کا فیصلہ ہے تو

حضرت زہراءؑ کیوں راضی نہ ہوئیں؟

جواب: مکلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا احتساب ہے ہی نہیں۔ اگر اباحت وارد ہے تو وہیں صحت بھی ہے کہ متعدد ازواج کی صورت میں جو ایک سے زائد ہیں، خوف ہے کہیں ان بیویوں کے درمیان عدالت قائم نہ ہو سکے۔

ہاں اگر تعدد ازواج کی بات ہے تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان فقیر ہو اور اس تعدد سے اس کے فکر کا علاج ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ جو اس کی مشغول ہو۔ اس طرح احتساب موضع فکر میں آجاتا ہے اس لیے سہل مذکور کا موضوع ختم ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جناب شیخ صدوق نے ایک روایت کی ہے: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب تک حضرت سیدہ زہراءؑ زعمو رہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ پر دوسری عورتیں حرام کر دی تھیں۔ راوی کہتا ہے: وہ کیوں؟ تو آپؑ نے فرمایا: وہ ظاہرہ تھیں وہ خونِ جنس سے پاک تھیں۔

شیخ کے علاوہ عامر اور خاصہ دونوں نے اس فرمان کو روایت کیا ہے۔ (تہذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۷۵ و مثل الحسین خوارزمی، ج ۱، ص ۶۴، مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۳۳۰ و بحار، ج ۳۳، ص ۱۶-۵۳۔ لسانی شیخ طوسی، ج ۱، ص ۴۲۔ مصدرک الوسائل، ج ۳، ص ۴۲، وبتاریخ المصطفیٰ، ص ۳۰۶۔ حوالہ العلوم، ج ۱۱، ص ۳۸۷، وفضی العالمین، ج ۲، ص ۲، ج ۲، ص ۷۷۔ مجمع الثورین، ص ۲۳، الحدیث ابوہامار)

تیسری بات یہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النہم، ۲۱)

”اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اُس نے تمہارے بین محبت اور مہربانی پیدا کی۔ فوراً فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔“

آیت مبارکہ اس بات پر دلالت فرما رہی ہے کہ ازواج کا مقصد سکون ہے اور یہ سکون اُس وقت ہوتا ہے جب تو خد ہو (تحد نہ ہو) تو اُس وقت شوہر اور بیوی نفس واحدہ کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ امر واضح ہے جناب سیدہ جناب علیؑ کے ساتھ اس طرح نہیں جس طرح نفس واحدہ ہو اور حضرت علیؑ نے جناب سیدہ کی زندگی میں کسی اور وجہ کی ضرورت محسوس ہی نہ کی اور جناب سیدہ کمالِ گل تھیں۔ ان کی موجودگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اب معترض کہیں ہے جو امام علیؑ علیہ السلام پر اعتراض کر رہا تھا اور یہی حال رسول اللہؐ کا رہا تھا۔ آپؐ نے حضرت عائشہؓ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہ فرمائی۔ ان کے بعد آپؐ نے متعدد ازواج فرمائیں۔

رسول اللہ، حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؓ ذہراءؓ

سوال بارگاہ رسالت میں ان دونوں (حضرت علیؑ اور حضرت

فاطمہؓ ذہراءؓ) میں سے کس کا مرتبہ زیادہ تھا؟

جواب طریق اہل سنت سے حدیث میں وارد ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے حضرت امام علیؑ علیہ السلام کو فرمایا:

فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْهَا

”اے علیؑ! اقا طمہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبوب ہے اور تم میرے

نزدیک ان سے زیادہ عزیز ہو۔“ (مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۰۲،

طبرانی، نہج البلاغہ، ج ۲، ص ۲۲۲، مواہق معرقہ، ص ۱۸۹، طبع

عبدالطلب، مصر، منتخب کنز العمال حاشیہ مستدرک، ج ۵، ص ۹۷ و
کنوز الحقائق، ص ۱۰۳ و بیان السنۃ، ص ۱۸۴، ۱۸۶۔ اسحاق
ابراہیم حاشیہ نور البصار، ص ۱۸۹، خصائص نسائی، ص ۳۷،
طبع مصر۔ اسد الطالب، ج ۵، ص ۵۳۲، تذکرۃ الخواص، ص ۳۶۶،
کتابۃ الطالب، ص ۱۷۳، ذخائر العرفی، ص ۲۷، المبدیۃ
والنہدیۃ، ج ۷، ص ۳۳۶، مغل خوارزمی، ص ۶۸، بحار، ج ۳۷،
ص ۸۵، ج ۴۳، ص ۲۸، من الی قسیم وغیرہ)

اس طرح یہ حدیث بھی ہے: "تمام مردوں میں سے علیؑ اور تمام عورتوں میں
سے جناب سیدہ زہراءؑ مجھے محبوب ہیں۔" (بحار، ج ۴۳، ص ۲۸، مسکحات احقاق الحق،
ج ۸، ص ۲۶۸ وغیرہ، ج ۱۵، ص ۵۲۸-۵۲۳)

ایک حدیث یہ بھی ہے: آپؐ نے فرمایا:
عَلَىٰ أَحَبِّ أَهْلِیَّ النَّبِیِّ

"میرے الٰہ بیت میں میرے سب سے زیادہ مرکز محبت علیؑ
ہیں۔" (مسکحات احقاق الحق، ج ۱۵، ص ۵۲۳-۵۲۸)

حضرت ابوذر غفاریؓ کا بیان ہے جو اسی بات کی دلالت کرتا ہے: "اُمّام علیؑ
رسول اللہ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے۔" (المصدر السابق، ج ۱۵، ص ۵۲۳)
رسول اللہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ "تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبت
حضرت سیدہ زہراءؑ سے ہے۔" (مصدر سابق، ص ۱۵۸، ۱۵۹)

حدیث طبر سے بھی یہی کچھ سامنے آتا ہے۔ آپؐ نے بارگاہِ خداوندی میں دعا
مانگی تھی: اے خدا! اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین لے آ، جو میرے ساتھ یہ پندہ
تکاول کرے۔ آپؐ کی دعا قبول ہوئی اور فوراً حضرت علیؑ آئے اور آپؐ کے ساتھ وہ

پر ہمہ عادل فرمایا۔ اس امر پر کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔

اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کریں گے۔ حضرت امام علیؑ نفس رسولؐ تھے۔ آئندہ مہلک اس موضوع پر دال ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ختم نبوت ایک ایسی نصیبت ہے جو کامل و اکمل اور اتم نصیبت ہے اور ایسا مقام ہے جو ہر اعتبار سے برصفت ہے۔ امام علیؑ علیہ السلام کی امامت اسی ختم نبوت کے ساتھ متصل ہے۔ یہ امامت عی اپنے عارض کے لحاظ سے ہر درجہ امامت سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہ وہ امامت ہے جو حضرت ابراہیمؑ کی امامت سے بھی زیادہ عظیم ہے۔

امام علیؑ علیہ السلام کا مقام ہر مقام سے بلند والا ہے کیونکہ آپؑ نفس رسولؐ ہیں۔ آپؑ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپؑ کی امامت ختم نبوت سے متصل ہے۔ جس طرح ختم نبوت رسول اللہؐ کی ذات میں قائم ہے۔ اس طرح امامت علیؑ بھی آپؑ کی ذات میں قائم ہے۔ ختم نبوت کا قیام رسول اللہؐ کے دم سے ہے اور امامت کا قیام بھی اسی صورت میں امام علیؑ علیہ السلام کے دم سے ہے۔

ایک دوسری جہت حضرت سیدہ زہراءؑ رضہ رسول اللہؐ ہیں تو اس اعتبار سے آپؑ تمام انبیاءؑ سے افضل ہیں۔ آپؑ ان پر جنت ہیں جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ آپؑ سوائے حضرت رسول اللہؐ اور حضرت امام علیؑ کے باقی تمام پر جنت ہیں، اس لیے رسولؐ نے فرمایا تھا:

لَوْلَا عَلِيٌّ لَمْ يَكُنْ الْفَاطِمَةُ تَحْتَهُ أَكْبَرُ قَتْنٍ كُونِهِ

”اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہؑ میں ان کا کوئی کٹو نہ ہوتا۔“

لیکن آپؑ امام علیؑ علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں، اگر آپؑ رضہ رسولؐ ہیں تو امام علیؑ نفس رسولؐ ہیں۔ آپؑ امام ہیں اور ان کی اطاعت حضرت زہراءؑ پر بھی واجب تھی۔ آپؑ رسول اللہؐ کی طرح اللہ کے نزدیک اس کی پوری مخلوق سے محبوب ترین

ہیں۔ یہ بات رب و ملک سے خالی ہے۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ اس سے محبت کرتے تھے جس سے اللہ محبت کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے منتخب مخلوق کو مطلق فرمایا تو اس کو اپنی محبت کا مرکز ٹھہرایا۔ اس کو محترم و مکرم فرمایا۔ یکساں صفات نور پروردگار ہے۔ اسی نور سے حضرت رسول اللہ حضرت امام علیؑ، حضرت سیدہ زہراءؑ ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں تمام مخلوق سے محبوب ترین یکساں دو امام علیؑ اور حضرت سیدہ فاطمہؑ تھیں کیونکہ آپ دونوں اسی نور سے تھے۔ جب یہ نور حضرت علیؑ میں منتقل ہوا تو آپؑ نے اس نور سے وہ صفات اور خصوصیات کسب کیں جو ایک امام کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔

رسول اللہ کی محبت کا مرکز وہ نور تھا جس نور سے یہ دونوں تھے۔ اسی لیے تمام مخلوق میں آپؑ کے نزدیک اگر کوئی محبوب ترین تھے تو یہ دونوں تھے۔ سیدہ زہراءؑ و حضرت علیؑ تھے۔ رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ پوری کائنات میں حضرت زہراءؑ ان کے نزدیک محبوب ترین ہیں تو آپؑ کا یہ قول اس قول کی لٹی نہیں کرتا جس میں آپؑ نے فرمایا: اگر کوئی میرے نزدیک محبوب ترین ہے تو وہ علیؑ ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں اسی نور سے تھے۔ وہی نور ان دونوں میں چمکا۔ اسی وجہ سے وہ دونوں محبوب ترین تھے۔ لیکن امام علیؑ علیہ السلام کو جو خصوصیت حاصل تھی وہ امامت تھی۔ امامت کی ضرورتاں آپؑ میں جلوہ گر تھیں۔

ساتواں حصہ

شہادتِ آئمہ طاہرین

ہمارا ہر فرد شہید ہے گوارے یا زہر سے

ترجمہ: آپ اس حدیث کی صحت کے بارے میں کیا فرمائیں

کے: إِنَّهُ لَيَمَسُّ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ

شَهِيدًا إِمَّا بِالسَّيْمِ أَوْ بِالسَّيْفِ، "ہمارے اہل بیت میں سے

ہر ایک فرد نے شہید ہونا ہے زہر سے یا گوارے سے۔"

جواب: اس موضوع پر بہت سی روایات موجود ہیں جو اپنی سند کے اعتبار سے

مستحکم ہیں۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

① حمیم قرشی نے اپنے والد سے، اس نے احمد بن علی انصاری سے، اس نے

ابو صلت حروری سے، اس نے امام رضا سے سنا، آپ نے فرمایا: لوگ غلط کہتے ہیں کہ

امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کو شہید ہوا ہے۔ قسم بخدا امام حسین کو شہید

کیا گیا اور جو ان سے بھی ارفع و اعلیٰ تھے، یعنی جناب امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ

اور امام حسن بن علیؑ وہ بھی شہید کیے گئے۔ نہیں ہے ہم میں سے مکر وہ محتول ہے اللہ کی

قسم! مجھے بھی زہر سے شہید کیا جائے گا۔ (عیون اخبار رخصا، ج ۲، ص ۳۰۳۔ المکان

ج ۳۹، ص ۲۷۷، ۲۱۳)

② محمد بن موسیٰ بن حنظل نے علی بن ابراہیم سے، اس نے اپنے باپ سے،

اس نے ابو صلت حروری سے، اس نے کہا: میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا، آپؑ

نے فرمایا:

وَاللّٰهُ مَا يَنْتِ إِلَّا مَقْتُولٌ شَهِيدٌ

”اللہ کی قسم! ہمارا ہر فرد شہید ہے“ (یعنی اس نے قتل ہوتا ہے)

✽ محمد بن حسن صفار نے احمد بن محمد سے، اس نے حسن بن سعید سے، اس نے قاسم بن محمد سے، اس نے علی سے، اس نے ابو بصیر سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا: رسول اللہ کو خیر میں زہر دیا گیا تھا اور گوشت نے آپ سے تنگنہ کی تھی یا رسول اللہ! میں زہر آلود ہوں۔ امام نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: رسول اللہ نے اپنے وقت وصال فرمایا۔ میرا وقت وصال ہے اس لقمہ سے جو میں نے خیر میں تناول کیا تھا۔ کوئی نبی اور اس کا وصی ایسا نہیں جو شہید نہ ہوا ہو۔ (بصائر الدجیات، ص ۵۳۳)

✽ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام گیارہ کے گیارہ آئمہ شہید کیے گئے۔ جو کوار سے شہید ہوئے۔ وہ جناب امیر المؤمنین ہیں اور حضرت امام حسین ہیں باقی سب زہر سے شہید کیے گئے اور انہیں ان کے زمانے کے ظالموں نے شہید کیا۔

✽ فوار جی نے محمد بن وہبان بصری سے، اس نے داؤد بن یحییٰ سے، اس نے اسحاق بن بہلول سے، اس نے طوی بن زید سے، اس نے زہر بن ہاطا سے، اس نے عمیر بن ہانی سے، اس نے جناد بن اُمیہ سے۔ حضرت امام حسن نے اپنی مرض کے وقت فرمایا تھا: اس مرض میں جس میں آپ کی شہادت ہوئی تھی، یہ رسول اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہد ہے۔ یہ اسرائیلی اور قاطبہ زہراء کی اولاد ہیں جو امام اثنا عشر میں جاری ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس نے مسموم ہونا ہے یا مقتول۔ (کتاب الامار، ص ۳۳۶، ۳۳۷۔ صراطِ مستقیم، ج ۲، ص ۱۲۸، انوار المسجد، ص ۳۲۲)

① علامہ طبری اور علامہ اربلی نے فرمایا: امام حسن عسکریؑ کا فرمان ہے: ہمارے اکثر اصحاب اس دنیا سے مسوم رخصت ہوئے۔ اس طرح ان کے والد اور داماد بھی اسی طرح تمام آئمہ اس دنیا سے چلے تو شہادت کے ساتھ چلے۔ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان: **وَاللّٰهُ مَا وِنَا اِلَّا مَقْتُولٌ اَوْ شَهِيدٌ** سے استدلال کیا ہے۔

② حسین بن محمد بن سعید خزامی معہ المعریٰ بن یحییٰ جلودی سے، اس نے جوہری سے، اس نے حبیب بن ضحاک سے، اس نے ہشام بن محمد سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے کہا: حضرت امام حسنؑ نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت پر خطبہ دیا: مجھے اپنے حبیب نانا بزرگوار رسول اللہؐ نے فرمایا: ان کے اہل بیت کے بارہ فرد جو سب کے سب امام ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس نے مقتول ہونا ہے یا مسوم۔ (بخاری ج ۲۷ ص ۲۷۷ و کتلۃ الاثر ص ۱۶۲ و مستدرک سفیر البحار ج ۱ ص ۱۶۳ طبع ۱۳۰۹ھ ایران)

حرید اضافہ کے لیے عرض ہے: ہمارے پاس روایتی اور تاریخی نصوص موجود ہیں جو ہر امام کے بارے میں ہیں۔ ہر امام شہید ہوا ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے طاغوتوں کے ہاتھوں نکوار سے باز ہر سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس امر کی حفاظت کی گئی خواص کے علاوہ کسی اور کو مطلع نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس میں مصالح تھے۔ اگر حرید ضرورت ہے تو ہماری کتاب فکھر سفید کی طرف رجوع کریں۔ (ج ۳ ص ۹۸)

سوال کیا کر بلا صرف فہم و ذہن کا نام ہے یا ایک سیاسی عظیم

الشان کا نام ہے یا کر بلا دونوں پہلوؤں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ جب ہم خبر سے ان تعبیرات کو سنتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ ان سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں۔

سوال آپ کا یہ سوال اختلاف نظر کا نتیجہ ہے۔ یہ بات سچ ہے اور نہ وہ مقام ہے کہ فی حد نسب اس پر مواخذہ کیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ قضیہ کر بلا پر مجدد کا مظاہرہ ہوتا ہے، غور و فکر نہیں کیا گیا۔

جس شخص نے قضیہ کر بلا کو سیاسی نظر سے دیکھا کہ وہ ایک تاریخی اور سیاسی واقعہ ہے تو وہ اسی نظریہ کو لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے طریقہ تکلیف نہ کی اور یہی کچھ سمجھا کہ کر بلا اپنے پہلوؤں میں ملی و قمری و تاریخی و سیاسی اور عسکری احوال رکھتی ہے۔ تو اس عقیدہ و فکر کے اعتبار سے وہ انہی زاویوں سے کر بلا پر نگاہ رکھے گا کیونکہ انسان کسی واقعہ سے اپنے افکار کے اعتبار سے ہی مستفید ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ جس نے کر بلا کو شعائر سمجھا کہ کر بلا ایک عبادی عمل ہے اور جن جن لوگوں نے کر بلا میں شہادتیں پائی ہیں ان پر رونا اور ان کے لیے غم کرنا واجب ہے۔ تو ایسی فکر والے لوگ کر بلا سے اسی فکر کے ساتھ مربوط ہیں۔ اور وہ تمام حالات و مظاہرات میں کر بلا کو صرف اور صرف غم و حزن کا ذریعہ جانتے ہیں۔ اور اس امر کو عبادت سمجھتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت خیال کرتے ہیں۔

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو حق و سچ ہیں۔ دونوں پہلو اساسی اور اہم ہیں۔ دونوں نظریے اپنے اپنے مقام پر لمبیک ہیں۔ انھوں نے کہیں کوئی غور نہیں کھائی، کوئی خطائیں کی۔ ہاں ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ خطا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی لٹی کرتے ہیں۔

ایک کہتا ہے کہ کر بلا صرف اور صرف ہمارا ہے اور دوسرے کہتا ہے نہیں کر بلا ایک سیاسی، عسکری، تاریخی اور ملی کارنامہ ہے۔ ان سب کی ایک خطا اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کر بلا کو صرف اور صرف ان دو زاویوں سے دیکھا ہے اور انہی میں بند کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کر بلا کو سمجھا

نہیں حالانکہ کربلا کھل اسلام ہے اور اس کے علقہ خردون و محالات ہیں۔ کربلا کو محدود و محصور کرنا صرف ایک دو پہلوؤں میں جرم ہے۔ کربلا وہ عظیم الشان مرکز ہے جہاں حلاشیان حق و حقیقت کی تفکلی کے قیام سامان موجود ہیں۔ کربلا ہدایت و رہنمائی کا وہ (ملکوتی) نظام ہے جہاں صاحبانِ عقل و دانش کو ہدایت رہائی کا نور ملتا ہے۔

کربلا عقائد اسلامی کا مرکز ہے — کربلا شریعتِ رہائی کا مرکز ہے — کربلا سیاسیاتِ اسلامی کا مرکز ہے — کربلا مطالب و مطالبہ کا مرکز ہے — کربلا کتاب اللہ کی تفسیر و تاویل کا مرکز ہے — کربلا امامت کی امانت اور روحانیت کا مرکز ہے — کربلا انبیاء و اوصیاء اور ان کی قربانوں کا مرکز ہے — کربلا علومِ آئمہ کی تجلیات اور ان کے درجات و کرامات کا مرکز ہے — کربلا انسان کو اسلامی اور روحانی بنانے کا مرکز ہے — کربلا عواطفِ انسانی اور احساسات کا مرکز ہے — کربلا شعور و تربیت اور طہارت کا مرکز ہے — کربلا قیصر و تکمیل انسانیت کا مرکز ہے۔

اگر سیاسی نظریات تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو کربلا میں ملیں گے۔ اگر عقیدہ الہی کا فہم حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو کربلا میں ملے گا۔ کربلا ہر پہلو کی امانت ہے چاہے وہ سیاسی ہو یا عقائدی، اخلاقی ہو یا دینی ہو، یا انسانی۔

کربلا نہ صرف تاریخی حادثہ ہے نہ صرف سیاسی و عسکری عظیم واقعہ ہے، نہ صرف ماسا ہے۔ اس میں آفاقیت ہے۔ اس کے اندر ہر وہ پہلو ہے جو انسان کو اپنے خالق سے مربوط کرتا ہے۔

کربلا وہ مقام ہے جس کے ائمہ امام حسینؑ مدفون ہیں جن کے بارے میں عظیمؑ نے فرمایا تھا:

إِنَّ الْحُسَيْنَ وَمُضْبَاحَ هُدًى، وَسَفِينَةَ الْوَجْهِ

"حسینِ ہدایت کا چراغ ہے اور نہایت کا سفینہ ہے۔"

حسینؑ وہ چراغِ ہدایت ہے جو ہم گمشدگانِ ملام کو صراطِ مستقیم کی راہبری کرتا ہے۔

حسینؑ ایک بچہ ہے۔ اگر اللہ تک پہنچتا ہے تو اسی بچہ کو اپناتا ہوگا۔

حسینؑ ایک عقیدہ ہے اگر نظامِ پروردگار کو اپناتا ہے۔ تو اسی حسینؑ کو لازم کرنا

ہوگا۔ ہمیں حسیّتی غرض و غایات اور ان کے ضوابط کو پیش کرنا ہوگا تاکہ حسیّتی قلبیات سے

ہٹا کر عقلی رہن ہو جائے۔

ان تقاضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہم حسیّتی راہوں سے

بیک جا نہیں اور تاک لوٹیاں مارتے رہیں۔ ہمیں حسیّتی نور کو لینا ہے جس سے رات کی

ظلمت کو اپنے سے ہٹاتا ہے۔

کر بلا صرف تاریخِ قدیم کا ایک حادثہ نہیں ہے جس پر ہم بحث کرتے رہیں۔

پھر اپنی بحث کو کتابوں کے قبرستان میں دفن کر دیں جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں

ہوتا، جن کو لسیان کا دیو بخشت کر جاتا ہے۔

ہم آخر میں یہی کچھ کہیں گے۔ کر بلا ایک اکسیر ہے جو انسان کو انسان بناتا

ہے اور ان کی مٹی کو سونا بناتا ہے۔ صعبہ انسانی میں حسینؑ ایک نور ہے، حسینؑ ایک

معیارِ انسانیت ہے۔

کیا امام حسینؑ پر دوتا غیر مسلموں سے لیا گیا ہے؟

جواب: دوتا ایک لطری امر ہے۔ بشری تقاضوں میں سے ایک

تقاضا ہے۔ جب انسان کا کوئی عزیز اُس سے جدا ہوتا ہے تو دوتا

خود بخود آتا ہے۔ جب کسی عزیز کی یاد ستانی ہے تو انسان رو پڑتا

ہے۔ کسی چھڑے ہوئے عزیز سے ملاقات ہو تو پھر بھی آنکھوں

میں آئو آجاتے ہیں۔ بشرطِ چاہے مؤمن ہے یا کافر، جب اسبابِ فرح و حزن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو انھیں اسباب کے مطابق رونا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے۔

میرا گمان تو یہ ہے یہ سوال صرف ہمارے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس سوال سے مراد مرامِ عاشورا ہیں کہ کیا وہ اس فریق سے ماخوذ ہیں یا اس سے یا کچھ اور ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے:

① اگر غیر مسلموں سے بھی لیا گیا ہو تو کیا رونے کا کسی عقیدہ سے تعلق ہے یا رونا کسی کی خلافت و انحراف پر دلائل کرتا ہے۔ تو پھر رونے سے انکار کر دیا جائے۔ حالانکہ رونا تو ایک امرِ عادی ہے۔ کیفیت کے اعتبار کا نام ہے۔ یہ تو ایک ایسا امر ہے جس کا نہ تو رنگ ہے نہ ذائقہ اور نہ بھڑکے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی عرض ہے۔ اس طرح بہت سی اشیاء ہیں جن کو عالمِ بشریت اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جہاں غیر مسلم استعمال کرتے ہیں وہاں مسلم بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہوائی جہاز ہے، ٹیلی وین و غیرہ بہت سی اشیاء ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور وسائل ہیں۔ ان کو غیر مسلم استعمال کرتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان وسائل کا استعمال ترک کر دیں کیونکہ ان وسائل کو اہلِ طلال استعمال کرتے ہیں۔ انھیں چاہیے کہ اس طرح کی ایجادات کریں اور ان غیر مسلموں کی اختراعات کا استعمال چھوڑ دیں۔

جب یہ اہلِ طلال کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو اپنے ملک کے پرچم کو سرنگوں کرتے ہیں اور اپنی موٹر کاروں وغیرہ پر سیاہ اشارے واضح کرتے ہیں یا

نئی دین پر اسے شکر کرتے ہیں یا علامات پیش کرتے ہیں۔ جب وہ حق کو ظاہر کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے دکنزی (کامیابی) کا نشان بناتے ہیں تو اہل اسلام کو چاہیے کہ ایسی علامات و کیفیات اپنے اوپر حرام قرار دیں۔

۱) ان کا کہنا کہ عاشورا محرم کے مہرام جن غیر مسلموں سے لئے گئے ہیں۔ یہ صرف ان کا دعویٰ ہے سوائے ان کے اعمازوں کے اور کچھ نہیں ہے یا پھر انہیں فیہب سے خبریں ملتی ہیں جن کی بنا پر جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں لا یغنی عن الحق شیئاً۔ یہ لوگ بالمشی جسہ کی بنا پر ایسا کہتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگر اہل حق چاہیں تو ان کے حصہ و کینہ سے اٹھنے والی تمام آوازوں کا، ان کے لہجے میں جواب دے سکتے ہیں لیکن اہل حق ہمیشہ ایسی گنگو کرتے ہیں جو شائستہ اور مہذب ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں قول و فعل کی لغزشوں سے محفوظ رکھے۔

کیا شہداء پر گریہ کمزوری کی علامت ہے؟

سوال کیا امام حسین علیہ السلام پر رونے والے کا درجہ دینی

ہے جو آپؑ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے کا درجہ ہے؟

حضرت رسول اکرمؐ کا حضرت حمزہؓ، حضرت جعفر طیارؓ اور اپنے

فرزند حضرت ابداہمؓ پر رونا کیا یہ بھی صفحہ کی علامت ہے؟

جواب اپنے کسی عزیز کی جدائی پر رونا اور کسی حبیب کی ملاقات پر خوش ہونا

یہ انسانی صفات میں سے ہے اور یہ اس امر پر دلیل ہے کہ ایسا انسان اپنے شعور و

احساسات کے ساتھ زعم و سلامت ہے۔ وہ اسی لیے تو رو رہا ہے کہ اس کے اندر جو

خداوند تعالیٰ نے صلاحیتیں تخلیق کی تھیں وہ محفوظ ہیں۔ ان کی بنا پر اس کے احساسات و

جذبات زعم و ہیں۔ اسی کا نام زعمی ہے اور اسی کا نام حمل و دانش ہے۔

یہ تو صرف ایک عام انسان کی بات ہے۔ اب اگر کوئی انسان خالص و مخلص اور مومن ہے تو اس اقبال سے اُس کی یہ انسانی صفات و مواظف توانا و مکمل ہوتے جاتے ہیں اور انسان اپنی انسانیت میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ یہی وہ انسانی تقاضے تھے، احساسات و جذبات تھے جن کی بنا پر انبیاء و اوصیاء تمام لوگوں سے بہت زیادہ حساس تھے۔ ان کے اندر محبت و ہمدردی کے جذبات از حد تھے کیونکہ وہ حق سے بہت زیادہ قریب تھے اور حق کا دفاع کرنے میں بہت زیادہ سخت تھے۔

یہ مواظف یہ مشاعر یہی احساسات اولیاء اللہ ہیں۔ عام لوگوں سے بہت زیادہ تھے۔ اب ایسے عظیم لوگوں کے بارے میں کہا جائے کہ ان میں تردد تھا۔ ان میں ہلچل کی طرف میلان تھا۔ یہی امر ہمارے لیے توضیح و تفسیر کرتا ہے۔ حضرت امام حسینؑ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے اعزاء کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ آپؑ کے اندر انسانی تقاضے، انسانی احساسات بہت زیادہ تھے لیکن حق کی حمایت کے لیے اللہ کے اور مستحقین کے لیے یہ محبت کے جذبات آپؑ کو مدد نہ سکے کہ اپنے ان جوانوں کو اپنے پیاروں کو میدانِ جنگ میں نہ بھیجیں لیکن آپؑ یکے بعد دیگرے اپنے ان عزیزوں کو میدان میں بھیج رہے تھے۔

یوم عاشورا حضرت امام حسینؑ نے میدانِ جنگ میں استکانے بلند کیے تھے: الاھل من ناہبہ ینصروننا، الاھل من مغیث ینغیثنا، الاھل من ذاب ینذب من حورہ رسول اللہ۔ آپؑ کے یہ استکانے کزوری دکھانے اور دشمن کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تھے۔ آپؑ یہ نہیں فرما رہے تھے: لوگو! آؤ مجھے قتل ہونے سے بچالو۔ میرے قس کو نجات دلاؤ۔ بلکہ آپؑ کے استکانے یہ بتاتے ہیں آپؑ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ آپؑ دشمن کو بتا رہے تھے میں اکیلا ضرور ہوں لیکن کزور نہیں ہوں۔ اور میں تم سے جنگ کرنے پر مستعد ہوں۔ آپؑ کا اعلان دشمن کے

لنگر پر واضح تھا۔ آپ اپنے موقف پر مصر تھے۔ اپنے حقیقہ اور اپنے دین سے اپنی وقار واری کا اعلان کر رہے تھے اور واجبات الہی اور واجبات انسانی کے قیام کے لیے جہ جہ کر اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔

امام حسینؑ پر رونا ضعف کی دلیل نہیں بلکہ قوت کی دلیل ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جھکے اور پوری کائنات سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہے۔ اللہ نے انھیں ہمیشہ کی دعو کی صاف نمائی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔

حضرت امام مہدیؑ اور میراث امام حسن عسکریؑ

سوال کسی خاص کے قبول حضرت امام حسن عسکریؑ کی میراث بن کی وجہ اور بھائیوں نے حاصل کی تھی۔ اس اعتبار سے شیعوں کے پاس امام مہدیؑ کے وجود پر کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ اگر ان کے بیٹے محمد مہدیؑ ہوتے تو وہ اولیٰ بالارث تھے۔

جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن عسکریؑ کی میراث عاصب عکمران

کے ہاتھوں تقسیم ہوئی جو امام کا دشمن تھا اور امام مہدیؑ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب ان حالات میں امام محمد مہدیؑ علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار کی میراث کا نہ ملنا دلیل نہیں ہے کہ آپؑ موجود نہیں ہیں۔ عاصب و ظالم اور جابر عکمران اپنے آپ کو امامت و خلافت کا حق دار سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے امام حسن عسکریؑ کو قہور و بدر میں رکھا اور ان کو سخت نگرانی میں رکھا اور یہ ظالم و جابر جس سیرت و کردار کا مالک تھا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ وہ ایک شرابی، جوا کھینے والا، ظہوروں سے کھینے والا، اعلانِ فسق و فجور کرنے والا اس کی موجودگی میں امام کی میراث کس صورت میں تقسیم ہو سکتی تھی۔

یہ بات ظاہر ہے ظالم عکمران نے اپنی مرضی سے جابر اور امام تقسیم کی تھی۔ یہ سب کچھ کتب میں موجود ہے۔ (المکاشفہ ج ۵، ص ۲۷۷-۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵

اکمال الدین الارشاد مفید، ص ۳۲۵۔ اعلام الوری، ص ۳۵۳، تاریخ سامرا، ج ۲، ص ۲۵۶، الاحقاج، ج ۲، ص ۲۷۹)

امام کے برادر جعفر نے امام کی میراث حکومتی وظائف سے لے لی تھی۔

دوسری بات یہ ہے جو اکمل الدین میں موجود ہے جب امام حسن مسکری کی شہادت ہوئی تو آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے بھائی جعفر بن علی آگے بڑھے۔ جب اُس نے کعبہ کا ارادہ کیا تو ایک چادر سا چرے والا بچہ آگے بڑھا۔ انھوں نے جعفر بن علی کی چادر کو کھینچا اور فرمایا: اسے چھاپے ہو میں اپنے والد گرامی پر نماز پڑھنے کا زیادہ استحقاق رکھتا ہوں۔ جعفر ایک طرف ہو گیا۔ اُس بچے نے امام کی نماز جنازہ پڑھی اور انھیں ان کے والد کے ساتھ اُسی کمرے میں دفن کیا۔

تیسری بات یہ ہے کہ جناب شیخ منیہ نے فرمایا: حضرت امام حسن مسکری کے ظاہری ترکہ پر جعفر بن علی نے قبضہ کر لیا تھا۔ اُس نے حزیہ برآں یہ کوشش بھی کی کہ اپنے بھائی امام حسن مسکری کا قائم مقام بن جائے۔ لیکن اُسے کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ آخر کار عباسی خلیفہ کے پاس گیا کہ اُسے اس کے بھائی کا مرتبہ عطا کیا جائے اور وہ اس امر کے لیے سالانہ انھیں رقم بھی دے گا لیکن اُسے اس کاوش نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔ اب اس امر کی وضاحت ہوگئی ہے کہ امام کا ظاہری ترکہ جعفر بن علی نے لے لیا۔ بیون السجرات میں واقع ہے کہ ابو محمد امام حسن مسکری نے ۲۵۹ ہجری میں اپنی والدہ کو حج کا حکم دیا۔ مشہور قول ۲۶۰ ہجری ہے۔ پھر آپ نے انھیں ام اعظم اور موارثہ پر دیکھے کہ وہ امام زہراؑ کے حوالے کر دیں گی۔

اسی بات سے اشارہ ملتا ہے کہ جعفر بن علی نے آپ کا مال سلطان ہار کے توسط سے ہتھیایا اور جو موارثہ امامت تھے وہ امام نے اپنے فرزند امام زمانؑ کے حوالے کر دیے تھے۔

امام حسینؑ اور اصحاب

سوال امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا: میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ تاریک شب کو اپنی سواری بنا کر چلے جاؤ۔ آپؑ نے انھیں اجازت کیوں دی؟ اگر وہ آپؑ کو چھوڑ کر چلے جاتے کیا وہ اس امر سے معذور سمجھے جاتے؟

جواب ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کو ان حالات میں چھوڑنا کسی صورت میں جائز نہ تھا۔ چہ جائیکہ آپؑ نے انھیں چلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اصل میں موضوع یہ نہیں ہے کہ بن کے بائین ایک عہد و معاہدہ ہوا تھا اور امامؑ نے وہ معاہدہ ختم کر دیا۔ اب ان کے لیے چلے جانا جائز ہو گیا تھا۔ وہ سب اس قضیہ و اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ اگر وہ آپؑ کو چھوڑ کر چلے جاتے اور پھر اسی حالت میں مارے جاتے تو انھیں وہ مقام شہادت نہ ملتا جتنا آپؑ انھیں امام حسینؑ کے ساتھ یہ مقام ملا ہے۔ بلکہ ان کو شہید بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ وہ مقتول ہوتے شہید نہ ہوتے۔ کیونکہ اب ان حالات میں ان پر مطلقاً و شرعاً واجب ہو چکا تھا کہ وہ امامؑ کی حفاظت کریں، دین کا دفاع کریں اور امامؑ کے اہل بیت کے خراغین اور بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ مورد ضرور و محمدات کا مورد نہ تھا۔ اگر وہ امامؑ کی بیعت میں نہ بھی ہوتے پھر بھی ان پر نصرت امامؑ واجب تھی کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ امامؑ قیام کر چکے ہیں۔ امامت عدم بیعت سے ساقط نہیں ہوتی کہ ایک آدمی بیعت نہیں کرنا اور وہ کہتا ہے کہ اب امامت کے امور اُس پر نافذ نہیں اور وہ یہی اللہ سے یہ سمجھ نہیں ہے۔ لیکن شہدائے کربلا اس نقطہ کی طرف متوجہ تھے۔ جس وقت حضرت عباسؑ کا دایاں ہاتھ قطع ہوا تو آپؑ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ اِنْ قَطَعْتُمْ بَيْنِيْ وَبَيْنِيْ لَنْتُمْ اَنْجَابِيْ اَهْلًا عَنْ دِينِيْ
وَعَنْ اِمَامِي الصّٰدِقِ الْيَقِيْنِ

”قسم بخدا! اگر تم نے میرا دلہا ہاتھ قلع کر دیا ہے تو پھر بھی میں
اپنی زندگی کے آخری سانس تک دینِ عداوت کی حمایت میں
تکوار چلاتا رہوں گا اور اس امام کی نصرت کرتا رہوں گا جو
صادقِ یحیٰی ہے۔“

ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ان سے اپنی بیعت اٹھالی
تھی۔ آپؑ یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی جان لیں کہ اب وہ مجبور نہیں ہیں۔ اب وہ آزاد
ہیں جدھر جائیں جاسکتے ہیں۔ بیعت کا قیادہ دامن گیر نہیں ہے اور آنے والی سلیس بھی
جان لیں کہ حبشی اصحاب ان کی معیت میں اپنی شہادتوں تک لڑتے رہے۔ وہ اس
لیے جنگ نہیں کر رہے تھے کہ بیعت کا قیادہ ان کی گردنوں میں ہے اور اب ہر صورت
میں بیعت سے وفا کرنا ہے۔ بیعت والی بات تو ختم ہوگئی تھی۔ اب وہ جو امام کے
ساتھ دشمن سے لڑ رہے تھے تو صرف اپنے شرعی دلیل کو سامنے رکھے ہوئے تھے۔
بیعت کی حیثیت تو شریعت کے ساتھ ہے۔ جہاں شریعت نہ ہو، بیعت ہو تو بیعت کچھ
بھی نہیں ہے۔ اصل شریعت ہے۔ جب حضرت علیؑ حضرت زبیرؓ کے ساتھ انصار کے
پاس اپنے حق کے لیے تشریف لے گئے تھے تو انھوں نے ان الفاظ میں مطہرت پیش
کی تھی کہ وہ آپؑ کے آنے سے قبل بیعت کر چکے ہیں۔ اب بیعت کو توڑا نہیں جاسکتا۔
حالانکہ یہ بات ائمہ من القم سے کہ عاصب کی بیعت شرعاً حرام ہے۔
بیعت امرالمی کو ختم نہیں کر سکتی حالانکہ یہی لوگ فیم نہر میں امام علیؑ علیہ السلام کی بیعت
مقبول سے قبل کر چکے تھے۔

حضرت امام حسینؑ نے جب اپنے اصحاب میں اعلان کیا کہ میں نے تم سے
اپنی بیعت اٹھالی ہے تو اس سے آپؑ آئندہ آنے والی سلیوں کو بتا رہے تھے کہ میرے
اصحاب نے میری نصرت کی ہے۔ میرے دشمن کے خلاف جنگ کی۔ ان کی نصرت۔

ان کا یہ جگ کرنا صرف بیعت کی وفا کے لیے نہ تھا۔ ذاتی تعلقات کی بنا پر نہیں قوم و قبیلہ کے اعتبار سے نہیں، رشتہ داری کی بنا پر نہیں، دوسرے حکام کے الزام کے خوف سے نہیں تھا بلکہ دہلیہ شری کی بنا پر تھا۔

آپؐ نے اپنے اصحاب کے علاوہ اپنے اہل بیتؑ سے بھی بیعت اٹھائی تھی۔ انھیں بھی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان خاندانوں کے علم سے بچ سکتے ہیں۔ آپؐ نے اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا تھا۔ یہ تاریک رات تھیں ڈھانپ لے گی اور اس کو سواری بنا کر چلے جائے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر یہ جگ ضروری نہیں ہے اور سرنے کے سوا کوئی اور اختیار تمہارے لیے ہوتا نہیں ہے۔ اور نہ تم ایسے کامروہ میں ہو جس سے بچ کر نکلنے کے تمام امکانات ختم ہو گئے ہوں۔ اسی طرح خود امام حسینؑ بھی رات کی تاریکی سے استفادہ کر سکتے تھے۔ آپؐ دشمن کی نگرانی سے بچ کر جا سکتے تھے۔ پھر دشمن آپؐ کا کچھ بھی نہیں باز کر سکتا تھا۔ اس طرح عربوں کا ایک جنگی طریقہ یہ ہے۔ دن کو جب وہ ایک دوسرے کے آنے سے ڈرتے ہیں لیکن ان کا ایک فریق رات کی تاریکی میں ایک ایسی جگہ چلا جاتا جس تک دوسرے فریق کی رسائی ناممکن ہو جاتی۔ جب دن ہوتا تو وہ اپنے مقابل کو نہ پاتے تو ان کے قریب میں نکلنے لیکن ان کو تلاش کرنا ان کے لیے ایک سنگین ترین امر بن جاتا۔

آخر میں ہم یہی کچھ کہیں گے کہ امام حسینؑ کے اس موقف نے اصحابِ حبیبؑ کی بصیرت اور مدارجِ ایمانی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اسی موقف نے ان کے اہل و عیال کو مضبوط کیا۔ ان کی قوت کو دوگنا کیا، ان کی شہادت اور جذبہ کو رخصت عطا کیا۔

ان تمام احوال کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کچھ کہیں گے اگر وہ اصحابِ میدانِ

جگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میدان سے نکلنے کی کوشش کرتے اور مارے جاتے تو اس صورت میں مقتول ہوتے شہید نہ ہوتے۔

امام حسین علیہ السلام کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ کوئی ایک فرد امام اور دین خدا و تعالیٰ کے دفاع میں نہیں لڑنا چاہتا اور وہ الہیت ہی نہیں رکھتا۔ ان مدارج کی اور ان مقامات کی جو ان شہداء کو نصرتِ حقیقی میں شہادت پالنے کے بعد ملنے والی ہے۔ اور یہ جگ ایک مقدس ترین جگ ہے۔ اس کے شہداء کا نجات کے افضل ترین شہداء ہیں۔

والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی

اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین

”حسین آقا پر سلام، امام علی بن حسین پر سلام، حسین آقا کی

اولاد پر سلام اور اصحابِ حقیقی پر سلام۔“

دماغی موت کے احکام

سوال جب انسانی دماغ اپنا کام چھوڑ دے اور اُس کے باقی

اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں کیا جائز ہے؟ کیا

باقی اعضاء کو موقوف کرنا جائز ہے؟

جواب دماغی موت کی صورت میں جسم کے باقی اجزاء کو موقوف کرنے میں

افکال ہے۔ دماغ کی موت باقی جسم کی موت نہیں ہے۔ ان حالات میں موت کے

احکام نافذ نہیں ہوتے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص کو جو ان حالات سے

دوچار ہو، اُسے اپنی بقیہ حیات سے محروم کر دیا جائے۔

دماغی موت کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مریض کی حیات ہے۔

ایسا انسان یا تو اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے اور یا یہ تکلیف اُس کے گناہوں کا

کفارہ بن رہی ہے یا اس کے ثواب میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔

اس بارے میں مزید کہوں گا کہ اس مریض کی بھی صورت حال ایک دن اللہ کی رحمت کو پالنے یا کسی مومن کی دعا سے یا صدقہ کے ذریعے اس کی یہ صورت ختم ہو جائے۔ اس کی موت ٹل جائے اور زندگی واپس آ جائے۔

بہ اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان میں زندگی کی رتق باقی رہ جاتی ہے اور ہاتی جسمانی اعضاء دل کی مدد کرتے رہتے ہیں تاکہ دل کی حرکت ہاتی رہے لیکن انسانی حالت اس وجہ پر پہنچ جاتی ہے کہ باقی اعضاء دل کی حرکت کی محافظت نہیں کر پا سکتے۔ یہی صورت حال تدریجاً جاری رہتی ہے اور دل کی حرکت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے دل کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ دماغی موت کی صورت میں دل کی دھات جاری رہتی ہیں۔ مریض زندہ ہوتا ہے۔ وہ اس صورت میں زندہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک مریض جس کا دماغ مکمل طور پر کام چھوڑ گیا لیکن اس کا دل کل سالوں تک زندہ رہا اور اپنا کام کرتا رہا۔ اور آخر ایک دن اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا اور زندگی بھر لوٹ آئی۔ جس طرح کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان کی موت کی صورت میں اس کی قوت سماعت کی گھنٹوں تک زندہ رہتی ہے۔ قوت سامعہ دماغ کی موت کے ساتھ نہیں مرنے بلکہ زندہ رہتی ہے۔ انسانی حواسِ خمسہ میں سے قوت سامعہ وہ حاسہ ہے جو تمام حواس کے بعد مرتا ہے۔ یہ امر مشاہدات میں سے ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہ ثابت ہوا کہ دماغ کی موت کے ساتھ دوسرے اجزائے انسانی اس وقت تک زندہ رہے اس پر۔ تک جسم سے روح خارج نہ ہو۔

قرآن مجید کے ائمہ انسان کی موت اور وفات کے درمیان فرق کے اشارے موجود ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَكُ فِي مَجَاوِزٍ فَبِنَاسٍ أَلَىٰ أَهْلِ مِثْلِي قَطِي عَالَمِهَا الْمَوْتِ وَتُرْسَلُ الْأَمْوَالُ إِلَىٰ أَهْلِ مِثْلِي (الزمر ۴۳)

”موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح جہنم میں قبض کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔“

اس آیت میں موت کا ذکر بھی ہے اور وفات کا ذکر بھی ہے۔ موت کا مفہوم واضح ہے۔ وفات اور توفی کا معنی ہے۔ پورا پورا ایک تمام حاضریات کا استیلاء۔ اس سے مراد یہ ہے بعض روح کے مراتب ہیں۔ جب بعض روح نامہ صورت میں حاصل ہو جائے تو موت کامل ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا کہ فرمایا: اللہ یمیت الانفس۔

اہل کتاب سے عقیدہ دائمی

سوال میں ایک ایسا خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہوں جو آسٹریلیا کی رہنے والی ہے اور اہل کتاب سے ہے اور میں عقد کے بعد اس کے ساتھ آسٹریلیا اس کے ملک چلا جاؤں گا۔

حکلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت اردن میں ہوں اور میں نے یہاں اس کے ساتھ عقد کرنا ہے۔ اس عقد کے میضہ کے بارے میں بتائیں کہ میضہ کے لفظ کیا ہیں؟ اس کے علاوہ یہ فرمائیں کیا اہل کتاب کے ساتھ عقد دائمی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے مذہب پر باقی رہے گی اور میرے مذہب کا وہ بے حد احترام کرتی ہے۔

سوال اگر وہ عورت جس سے آپ عقد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نمبر پر رہنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ عقد دائمی نہیں ہو سکا البتہ عقد موقت ہو سکا ہے چاہے وہ بیس سال کے لیے ہو یا پچاس سال کے لیے ہو۔

میزہ کے الفاظ یہ ہیں: پہلے وہ عورت کہے گی۔

تَوَخَّشْتُ نَفْسِي عَلَى مَهْرٍ (كُلِّهِ) عَقْرًا كَذَانِيهِرٍ يَوْمًا
خَمْسِينَ وَنِصْفًا

اس کے جواب میں آپ کہیں گے: قَبِلْتُ۔

اہل کتاب کا ذبیحہ

سوال میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ آسٹریلیا کا سفر کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ آسٹریلیا میں زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن آسٹریلیا میں مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ جن تک میری رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب ان حالات میں شرعی طور پر میں ان کے ساتھ معاملات کیسے کروں اور ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟

جواب اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ذبیحہ میں اسلام شرط ہے۔

ام اللہ کا ذکر گردن کی چار رگوں کا کاٹنا شرط ہے اور یہ غیر مسلموں سے ممکن ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام کھانے کی اشیاء کا کھانا جائز ہے لیکن اہل کتاب کی رطوبت سے بچنا واجب ہے اس بنا پر کہ اہل کتاب نجس ہیں۔

حجاب

سوال ان ممالک کی خلافت کے اعتبار سے وہاں کی خواتین

پردہ نہیں کرتیں۔ اپنی عادت کی وجہ سے یا مسائل سے لاعلمی کی وجہ سے تو ان حالات میں عورت کو حجاب پر مجبور کرنا چاہیے یا پھر اس کو اس امر کے لیے آمادہ آہستہ کیسے تیار کرنا چاہیے؟

جواب: ضروری ہے کہ دین حق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ملید طریقے

اپنانے چاہئیں۔ بعض اوقات صبر کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے جس سے اُسے اسلام سے نفرت ہو جائے اور پھر حمایت سے مایوسی ہو جائے لیکن بکتر ہے ایسی عورتوں سے جو اہل کتاب ہیں۔ ان سے اولاد پیدا نہ کی جائے کہ کہیں پھر اولاد کی صورت میں دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں۔

گر جاگھر میں اپنی کتابیہ زوجہ کے ساتھ جانا

سوال: میری کتابیہ زوجہ اپنے دین مسیحیت کو نہیں چھوڑنا

چاہتی۔ کیا اس کے ساتھ چرچ میں جانا جائز ہے کیونکہ وہ چرچ میں اُسے عبادت کے لیے جاتا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ ایسی زوجہ مسلمان عورتوں کے ساتھ مساجد میں جاسکتی ہے تاکہ وہ دین اسلام سے قربت حاصل کرے؟

جواب: اہل کتاب کا مساجد میں داخلہ جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ وہ مسلم کی

بیوی بھی کیوں نہ ہو۔ رہی بات آپ کے چرچ میں جانے کی۔ اگر ان کے مقدسات اور مذہب کا احترام وہاں چرچ میں لازم ہے اور آپ کے جانے کے ساتھ ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہو تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ چرچ جانا جائز نہیں ہے۔

سوال: میں نے اُسے اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ ایسا

لباس پہنے جس سے اس کا جسم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو لیکن میں حجاب کے مسئلہ میں حیرت ہوں۔ اس بارے میں جناب کی

کیا مانگے ہے؟

جواب: جی ہاں! اس کے ساتھ نرمی لازمی ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف میلان رکھتے ہوئے ایک دن اسلام کو قبول کر لے۔ جس دن وہ اسلام قبول کرے گی تو حجاب کو بھی قبول کرے گی۔ اس طرح اور آسانی پیدا ہو جائے گی جب اس کے لیے اسلامی ماحول پیدا کر لیا جائے۔

بلند وبالا اخلاق واحترام

سوال: یہ عورت اعتماد ہے کے اخلاق کی مالکہ ہے حالانکہ میں اپنے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم پاتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت دین اسلام کو قبول کر لے۔ لیکن ایسا تدریجاً ہو سکے گا اس کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے۔

جواب: مجھے امید ہے اس اہم کام کا آپ کو ایک اجر عظیم ملے گا۔ خداوند تعالیٰ آپ کے ذریعے اس روح کو ہدایت عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔

جمع بین صلاتین

سوال: میں چاہتا ہوں کہ جناب سے جمع بین صلاتین کا سوال کروں۔ ہم شعبان اہل بیتؑ نمازِ تہجد و عصر اور نمازِ مغرب و عشاء اکٹھے پڑھتے ہیں۔ اہل سنت ایسا نہیں کرتے اور وہ ہمیں کہتے ہیں۔ تم نمازیں اپنے اپنے اوقات میں نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں سوائے سفر کے نمازوں کو اکٹھے نہیں پڑھا جاسکتا۔

کسی نے کہا: ایک آدمی نے نمازِ مغرب پڑھی اور مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز کو جمع نہیں کیا اور ان دونوں فریضوں کے

درمیان فوت ہو گیا۔ کیا ایسے شخص سے نماز عشاء کا محاسبہ کیا جائے گا؟

جواب: صحیحان اہل بیتؑ نے دین خداوندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے لیا ہے۔ جب زوال غمب ہوتا ہے تو عصر و عصر کی نمازوں کا وقت ہو جاتا ہے لیکن پہلے نماز عصر پڑھی جائے گی پھر نماز عصر پڑھی جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جب سورج زوال کرے تو نماز عصر اور عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے نماز عصر پڑھی جائے گی۔ (کافی، ج ۳، ص ۲۷۶-۲۷۷)

اس طرح آپ کا فرمان ہے۔ جب سورج غروب کرے تو نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہو جاتا ہے لیکن پہلے نماز مغرب بعد نماز عشاء۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی اسی امر پر دہل ہے (کافی، ج ۳، ص ۲۸۲)۔ اور قرآن کریم میں نازل کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ ان اوقات کو نین و قنن میں محدود کیا ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُنُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّيْلِ وَقُتَانَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُتَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (سورہ اسراء: ۷۸)
زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو
اور فجر کی نماز بھی کیونکہ فجر کی نماز کی گواہی دی جاتی ہے۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز عصر اور عصر کا وقت مشترک ہے اور اسی طرح مغرب و عشاء کا وقت بھی مشترک ہے لیکن عصر اور عصر سے پہلے پڑھی جائے گی اور مغرب عشاء سے قبل پڑھی جائے گی۔

اسی عنوان پر اہل سنت اور شیعہ کی روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔

حضرت رسول اللہ نے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا حالانکہ کوئی عذر بھی موجود نہ تھا۔ نہ سفر تھا اور نہ بارش۔

اہل سنت نے ایک روایت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ خطیب اکرمؓ نے ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھا۔ اس طرح مغرب و عشاء کو بھی جمع کیا حالانکہ نہ تو کوئی خوف تھا نہ سفر تھا اور نہ بارش تھی۔ (ترمذی، ج ۵، ص ۳۹۲۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۲۲۳، ۲۵۴۔ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۲۔ سنن ابی داؤد، ج ۱، ص ۲۵۲۔ سنن نسائی، ج ۱، ص ۳۹۰۔ سنن کبریٰ، ج ۳، ص ۱۶۷، ج ۱، ص ۳۹۱۔ فتح الاغوی، ج ۱، ص ۴۷۸۔ موطاء، ج ۱، ص ۱۳۳)

اگر فرض کریں کہ نماز کے اوقات پانچ ہیں تو نماز عصر کی اس وقت سے قبل تقدیم جائز نہیں ہے۔ جبکہ ثابت ہے کہ خطیبؓ نے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ خطیبؓ نے دو نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو اس کے مقررہ وقت میں نہیں پڑھا۔ تو اس صورت میں نماز عصر یا باطل ہوگی یا آپ نے اس کا اصل وقت ساقط کیا یا پھر اس کا وقت زوال میں شمس سے شروع ہو جاتا ہے لیکن عصر پر ظہر کو تقدیم حاصل ہے۔ اب غین صورتیں سامنے آئیں تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی۔ پہلی دو صورتیں باطل اور تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے اور وہی صحت سے جو صحابہ اہل بیت کہتے ہیں۔

ظہر کی نماز کی فضیلت کا وقت زوال میں شمس سے شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کی ظل ہو جائے۔ اس طرح نماز عصر کی فضیلت کا وقت بھی نماز ظہر کی فضیلت کے وقت کے ساتھ شروع ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت باقی رہتا ہے جب کسی شے کا سایہ دگنا ہو جائے (لیکن نماز ظہر کو تقدیم حاصل ہے)۔

آلہودان حصہ

شخصیات

محقق طوی رحمۃ اللہ علیہ

سوال دوران ستر ایک آدمی نے کہا: محمد بن عبد بن حنفیہ طوی اُمت مسلمہ کے خائن ہیں۔ انھوں نے ہلاکو خان کو دعوت دی اور سلطنت عباسیہ کا سقوط کرایا۔ اس بارے میں میرا سوال ہے کہ شیخ طوی کا موقف کیا تھا؟ انھوں نے ایسا کیوں کیا تاکہ ہمارے شبہات دور ہو جائیں؟

جواب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مغول ایک جہنم پرست قوم تھی۔ انھوں نے عظیم جرائم کا ارتکاب کیا۔ انھوں نے مسلمانوں اور مستضعفین کو ذلیل و رسوا کیا، انھیں قتل کیا اور خوب غارتگری کی۔ ان کی ان باتوں کا انکار نہیں ہے۔ جہاں تک محقق شیخ طوی کی مداخلت کی بات ہے تو آپ کا مقصد صرف اور صرف علانیہ اسلام کی دعوئیوں کی مخالفت تھا۔ ان کی زعمگیاں شدید خطرات سے دوچار تھیں۔ آپ نے اپنی اس مداخلت سے مفکرین، فلاسفہ اور حکماء کو ہلاکت سے بچالیا۔ اگر آپ مداخلت نہ کرتے تو یہ سب اُمت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ مطلوبوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ نصیر الدین طوی نے انھیں اسلام کا پروکار بنالیا اور چنگیز خان کے ہاتھوں کو دین کا حامی بنا دیا۔ مگر ان لوگوں نے اسلام کے نام کے ساتھ حکومت کی اور وہ اسلام کے پرچم کے سایے تلے رہنے لگے۔

اسی طرح آپ کا یہ بھی عظیم الشان کارنامہ ہے کہ آپ نے اسلامی دہشت کو ہلاکت سے بچایا۔ صرف ہلاکت سے ہی نہیں بچایا بلکہ اس کی حفاظت کی اور مطلوب کے شر سے بچایا۔ (کتاب مختصر منید، ج ۱، نمبر ۶۹)

یہی وہ اسباب تھے کہ ہلاکو خان نے آپ کو وزارت اوقاف کا قلمدان سونپا تو آپ نے وارس طمی، دیں گاہوں اور یخچر شیوں کے نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ وہاں ملائے کہا کو جمع کیا، مختلف شہروں سے عمامہ و قلا سم کو اپنے ہاں دعوت دی اور آذر بائیجان کے شہر مراغہ میں ایک عظیم الشان رصدگاہ کی بنیاد ڈالی اور اس کے پہلو میں ایک بہت بڑی لائبریری بنائی جو چار لاکھ کتب پر مشتمل تھی۔

مشرق و مغرب کہتے ہیں۔ فتح طوی نے ایک بہت بڑا کتبہ قائم کیا۔ (ج ۱، مختصر منید)

علامہ طوی نے رصدگاہ مراغہ میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو جمع کیا۔ نہ صرف اپنے مسلک کے علماء کو بلکہ دوسرے مذاہب کے علماء کو بھی دعوت دی۔ اس طرح مختلف مذاہب اور مذاہب کے علماء کو جمع ہوئے۔

بعض علماء نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ تحقق طوی اپنی طاقت و قدرت کے لحاظ سے عظمت کے مظہر تھے۔ آپ نے ہلاکو خان کی وحشت و بربریت کو تدریجاً ختم کیا حالانکہ وہ خون پینے کا عادی تھا اور اس کی توجہ اجتماعی امور کی اصلاح کی طرف مبذول کی حالانکہ وہ تہذیبوں کو فنا کرنے والا تھا۔ آپ نے اس سے تہذیبوں اور ثقافتوں کی حفاظت کا کام لیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہلاکو نے خیر الدین التمان بن عبداللہ المرافی کو ایک وفد کے ساتھ عرب بھیجا کہ ان کے علماء کو دھر مراغہ لے آئے۔ جو یہاں سے ہماگ کر وہاں جان بچانے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ ارمل، موصل، شام چلے گئے تھے۔

قرالدین ایک نانا دوجا اور مدبر شخص تھے۔ آپ اپنے حسن تدبیر سے ان علماء کو مرافقہ لے آئے۔ جناب فضل طوسی نے مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کے خارج مقررہ زمانے۔ انکے کثیر نے الہدایہ و انتہایہ میں لکھا ہے: غریبہ نصیر الدین طوسی ہر فلسفی کو روزانہ تین درہم، ہر طبیب کو دو درہم اور ہر فقہ کو ایک درہم اور محدث کو آدھا درہم روزانہ اعزاز دیتے تھے۔ آپ نے اس طریقہ سے لوگوں کو فلسفہ اور طب کی طرف متوجہ کیا کیونکہ اس سے قبل ان علوم کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب آپ نے عباسی عرب و غیر عرب کو اپنے ہاں دعوت دی تو ہر طرف سے علماء آپ کے ہاں اکٹھے ہو گئے۔ دمشق، موصل، قزوین، قلیس اور باقی علاقوں کے علماء نے آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ مؤید الدین مرغی نے لکھا ہے: آپ نے علماء کو جمع کیا اور آپ نے ان پر خطا و بعض کے دروازے کھول دیے۔ آپ ان علماء پر اتنا مہربان تھے جتنا ایک باپ اپنے بیٹے پر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پس یہ لوگ آپ کے زیر سایہ محفوظ ہو گئے اور خوشحال ہو گئے۔

عجب و غریب بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان مجاہد کے خلاف اس کے اپنے شاگرد سازشیں کرنے لگے۔ ہلاکو کو آپ کے خلاف بھڑکایا اور مخالف بنا لیا تاکہ وہ مقام حاصل کریں جو علامہ طوسی کو حاصل ہے۔ ان میں ایک قسب الدین شیرازی، محمود بن مسعود اور نعم الدین علی بن عمر صاحب متن التوحید، یہ سب حاسدین تھے جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، حتیٰ کہ انھوں نے ہلاکو کو آپ کے قتل پر تیار کر لیا۔

جہاں تک بات ہے سقوط بغداد کی، تاریخی قصوں بتاتی ہیں کہ اس امر کا سب سے بڑا عامل غلیظہ جہاں اور اس کے حاشیہ نشین ہیں جنھوں نے ہلاکو کی تحریک کو جنم دیا، تاکہ وہاں غلیظہ سے پہچان حاصل کیا جائے۔ وہاں خلافت کے تمام کارنامے تاریخ نے محفوظ کر لیے ہیں۔

اب اس سوال کا جواب کہ محقق طوی نے ہلاکو خان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے سقوط بغداد ہوا۔ علاوہ ازیں کہ محقق طوی ہلاکو کے تقدیم کی اساس تھے اور آپ نے ہلاکو کو اس کے حملہ میں کامیابی دی۔

میں نہیں جانتا کہ اس کی اس بات کو قبول کر لیا جائے۔ پہلے تو ہلاکو کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ کون تھا اور کس طاقت کا مالک تھا۔ وہ ایک بہت بڑے جنگجو لشکر کا مالک تھا جو سب وحشی تھے۔ انھیں عیش و عشرت والی زندگی کا علم تک نہ تھا۔ نہ وہ آرام و سکون سے واقف تھے۔ نہ انھوں نے حالات دیکھے تھے۔ وہ سخت ترین حالات کے حادی تھے۔ ان کی زندگی ایک عسکری زندگی تھی۔ پھر جب ایک ایسا انسان جو ہدف بنائے تو وہ اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کا ہدف اسلامی حکومت کا انہدام تھا تو ادھر اسلامی حکومت کے حکمران پر بغض و عناد کی ہر قسمی مشقت سے دور رہ رہے تھے۔ ضعف اور خوف نے انھیں گھیر رکھا تھا۔ ان کا قیاس لشکر کے سامنے ان کی کیا حیثیت تھی۔

ادھر جناب نصیر الدین طوی کے پاس کیا طاقت تھی جس نے دوسرے ہلاکو کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ خود ایک بہت بڑی طاقت کے مالک تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، سائل کے اسی سوال سے کہ محقق طوی نے ہلاکو کو اس کے حملہ بغداد میں کامیابی عطا کی۔ یہ لوگ جناب طوی کے بارے اس طرح کی باتیں کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی تاریخی نصوص ہیں جن کی بنیاد پر یہ باتیں بتاتے ہیں یا صرف خالی کہانیاں ہیں۔ علمی بحثوں میں ایسی باتوں کی محبتائش نہیں ہے۔

عقار ثقفیؒ

سوال عقار ثقفیؒ کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے

بالخصوص جب انھوں نے کہہ دیا کہ "مہدی" ہیں؟

جواب ۱ سب سے پہلے اس بات کا جواب کہ عمار ثقفیؓ کا عقیدہ کہ وہ

جناب محمد حنیف کو ”مہدی“ جانتے تھے۔ ہمارے پاس جو لصوص ہیں ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے اور نہ ان کی طرف یہ نسبت ثابت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ نے جناب محمد بن حنیف کی طرف جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا: اَنْتَ مَهْدِيٌّ يَكْنِيهِ اللّٰهُ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ نے یہ نہیں لکھا تھا: اَنْتَ مَهْدِيٌّ کہ آپ ہی مہدی ہیں۔ لیکن آپ کے بارے میں جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے: آپ کی طرف کیسانہ کی نسبت دی گئی۔ کیسانی آپ کو اپنا رہبر خیال کرتے تھے۔ یہ امویوں اور زہریوں کی طرف سے آپ کے قتل کے بعد نسبت دی گئی کیونکہ وہ آپ کے دشمن تھے۔

۲ میرا عقیدہ یہ ہے کہ عمار ثقفیؓ اہل بیت کے بچے اور محض محب تھے اور ان کے اعداء سے بغض رکھنے والے تھے۔ آپ نے کا ملائ حسینؑ کو اپنے ایمان اور صدق کی بنا پر قتل کیا۔ اس امر میں آپ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا جیسا کہ ظاہر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے لیے رحم کی دعا مانگی۔

۳ تیسری بات یہ ہے: جب عمار ثقفیؓ نے دیکھا کہ ابن زبیرؓ ہجاز کا مالک بن چکا ہے اور وہ امام علیؑ علیہ السلام کے بارے میں اپنی علالت میں مشہور ہے۔ اس طرح عبداللہ بن مروان جو ابولہان کے نام سے مشہور تھا۔ ملک شام اور مصر کا حکمران بن چکا ہے حالانکہ ان لوگوں میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لوگ نہ تو ذہین و فطین تھے اور نہ مدبر اور سیاست کار۔ اور نہ اس کے علاوہ ان میں کوئی اوصاف عکرائی تھے۔ پھر بھی یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔

عمار ثقفیؓ نے ان حالات کے تناظر میں جب یہ دیکھا تو یہ سارے حکمران اُسے اپنے مقابل پچ نظر آئے لیکن باوجود اوصاف عکرائی کے اس نے اپنے پاس

حکومت نہیں دیکھی تو اس نے خون حسینؑ کا مطالبہ کیا اور عراق کا حاکم بن گیا۔ حسن سیاست و تدبیر میں ایسا مثل آپ تھا۔ اس نے کوفہ میں وہ کمراتیوں سے عدو حاصل کی اور عرب کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اور پھر اس نصرت سے قاطلان حسینؑ سے انتقام لیا اور اپنے دشمنوں پر قدرت حاصل کی۔

✽ عمار ثقفی کی ایک نگاہ زہریوں پر تھی جو اس وقت حجاز پر حاکم تھے اور دوسری نگاہ امویوں پر تھی۔ جب آپ کو عراق کی حکومت ملی تو آپ نے قاطلان حسینؑ سے خون حسینی کا انتقام لیا۔ زہریوں اور امویوں نے آپ کے اس عظیم الشان کام کو گناہ کبیرہ خیال کیا جو ان کے نزدیک ناقابلِ عفو تھا۔

✽ جب عمار ثقفی کو حکومت حاصل ہوگئی اور اس نے اپنا کام کر دکھایا اور آپ نے اس وقت عراقیوں کے خلاف جنگ کی اور انہیں اپنے انجام تک پہنچایا۔ وہ لوگ سننے سلی اور جاہل تھے۔ اس بات کا اعتراف امام حسینؑ کے قاتل کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ وہ ابن زیاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے:

إِنَّمَا رَأَيْتُنِي بِضْعَةٍ وَذَهَبًا
إِنِّي قَتَلْتُ الشَّيْئَانَ الْمُجْتَبَا
قَتَلْتُ غَيْرَ النَّاسِ أَمَّا وَ أُمَّا
وَعَبِيرُهُمْ أَنِّي يَنْسَبُونَ نَسَبًا

”میرے برتن کو چاندی اور سونے سے بھر دو۔ میں نے ایک بہت بڑے سردار کو قتل کیا ہے۔ میں نے اُسے قتل کیا ہے جو اپنے باپ اور ماں کے لحاظ سے تمام لوگوں سے ارفع و اعلیٰ تھا۔ جب نسب و نسل کے تذکرے ہونے لگیں تو وہ اپنے نسب کے لحاظ سے سب سے بہتر تھا۔“

جب ان دنوں نے سنا تو اُسے کہا: جب معاملہ ایسا تھا تو پھر تو نے اُسے کیوں قتل کیا۔ آخر اُسے انعام سے محروم کر دیا۔

انہی لوگوں میں سے عیڑ ثقیل اُٹھے اور اپنی اطاعت پر اُنہیں مجبور کیا۔ یہ لطف رہائی تھا جس کی بنا پر اُسے کاسیال ملی۔ عیڑ ثقیل کی حکومت ہوا سرانگل کے تاج پوسٹ سیکندہ کی طرح تھی۔

یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر ان کی طرف گناہان کبیرہ کی سبت دی گئی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان پر یقین کر لیا۔

صحابی رسول جناب ابوذر غفاریؓ

ترجمہ: رسول اللہ کا قربان ہے: مَا أَظْلَمَتِ الْخَضِرَاءُ وَلَا

أَقْلَمَتِ الْغُبَرَاءُ، قَالَ لِفُجْءِ أَصْدَقِي مِنْ أَبِي ذَرٍّ، نہ تو آسمان

نے کسی پر سایہ کیا اور نہ ”زمین نے کسی کو اپنی پشت پر اٹھایا جو

اپنے لب و لہجہ میں ابوذرؓ سے صادق ہو۔“

قول کا ہر اعموم پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نبی اکرمؐ، حضرت علیؓ،

انسان حسن و حسینؑ، عظیم السلام سب کو شامل ہے حالانکہ ان

ہستیوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس بارے میں

وضاحت فرمائیں؟

جواب: اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا جاسکتا ہے۔

حکلی بات تو یہ ہے کہ خبر وہ بتی ہوتی ہے جو واقعہ کے مطابق ہو۔ ایک آدمی جو

اپنی تمام خبروں میں سچا ہو اور ایک دوسرا بھی اسی کی طرح تمام اخبارات میں سچا ہو تو

دونوں فضیلت میں برابر ہوں گے۔ پہلا دوسرے سے فضائل میں بڑھ نہیں سکتا۔ ایک

ان دونوں میں سے اپنی کسی ایک خبر کے لحاظ سے مجموعاً ثابت ہو جائے تو دوسرا صدق

کے لحاظ سے اس سے بڑھ جانے گا۔ صداقت کی آخری منزل خبر کی صداقت کے اظہار سے ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔

حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت سیدہ زہراءؓ، حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ علیہم السلام سب صادق ہیں۔ جو کچھ فرماتے ہیں: وہ سچ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ سب صداقت میں جناب ابوذرؓ کے مساوی ہیں۔ اس اظہار سے یہ قول سچ ہے کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں جو ابوذرؓ سے زیادہ سچا اور صادق ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ فرمان اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے جناب ابوذرؓ کے لیے کیوں جاری ہوا۔ آپ کو یہ اعزاز کیوں بخشا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہؓ کے بعد قریب والے زمانے میں جناب ابوذرؓ کی تکفیب ہونا تھی۔ بعض لوگوں نے انہیں جھٹلاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہؐ نے فرمادیا تھا۔ آپ کے فرمان کا مقصد یہی ہے کہ جس نے جناب ابوذرؓ کو جھٹلایا۔ اس نے مجھے جھٹلایا۔

ہائے ان لوگوں کی جرات ابوذرؓ تو اپنی جگہ پر رہے ان لوگوں نے رسول اللہؐ کی اہل بیتؑ کی تکفیب کر ڈالی۔ ہم ان جرائم کبیرہ سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے۔ اگر ہم اس قول کو قول عام خیال کریں کہ یہ قول خود رسول اللہؐ، حضرت علیؑ، سیدہ زہراءؓ اور امامان حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام کو بھی شامل ہے لیکن ان حضرات کے لیے عصمت و طہارت کے دلائل موجود ہیں جو انہیں اس مصیبت سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ اولہ ان کی عصمت اور اہد قیامت پر قائم اور حاضر ہیں۔ جتنے اقوال وارد ہوتے ہیں وہ ان کے بعد وارد ہوتے ہیں اور وہ کلام مخصوص ہوتے ہیں، عام نہیں ہوتے اور نہ مطلق وارد ہوتے ہیں۔ اس امر پر یہ مدعا متشابہ ہے۔

جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا: کیا رسول اللہؐ نے جناب

ایڈیٹر کے بارے میں فرمایا؟ ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء..... الخ۔ آپؐ نے فرمایا: ہاں فرمایا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا: پھر رسول اللہ حضرت امیر المومنین اور امام حسن و امام حسینؑ کے بارے میں آپؐ کیا فرمائیں گے؟ آپؐ نے مجھے فرمایا: سال کے کتنے بار ہوتے ہیں؟ میں نے کہا: بارہ بار ہوتے ہیں۔

پھر آپؐ نے فرمایا: محترم مجھے کتنے ہیں؟ میں نے عرض کیا: چار بیٹے۔

آپؐ نے فرمایا: کیا ان چار مہینوں میں ماہ رمضان داخل ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔

آپؐ نے فرمایا: ماہ رمضان میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ ہم اہل بیتؑ پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ (بخاری ج ۲۲، ص ۴۰۶، ۴۰۷، معانی الاخبار، ص ۵۶)

نوان حصہ

متفرقات

حدیث کے قبول و تصحیف کا معیار

سوال جب اہل سنت کے ساتھ ہماری کوئی غلط بات ہوتی ہے اور ہم ان کی کتب و صحاح سے استدلال کرتے ہیں تو کہتے ہیں: یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کو ہم عقل یا ہنر یا ہنر یا ہنر معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

جب ہم ان کتب و مذکورہ کے علاوہ ان کی دوسری کتب سے استدلال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: یہ حدیث جھوٹی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے احادیث کا اس طریقے سے رد کرنا جائز ہے؟

جواب اس سوال کے جواب میں یہ کہیں گے: اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم اور ان کے علاوہ جو کتب احادیث ہیں ان کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ اب ان پر واجب ہے۔ جب ان پر محکم ان کی اپنی کتب سے استدلال کرے تو قبول کریں۔ ان کتب میں جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس لیے ان کتب سے اہبار ساقط ہو جاتا ہے اور ان کے بہت سے علماء اس امر کے قائل ہیں اور یہی حال ان کے کتب و رجال کا ہے جسے تہذیب احمدیہ وغیرہ ہیں۔

دوسری بات یہ ہے: جب ہم ان کی ذکر کردہ احادیث سے احتجاج کرتے ہیں پہلے تو وہ ان صحاح میں ذکر ہیں۔ اگر ان میں موجود نہ ہوں تو دوسری کتب میں موجود

ہوتی ہیں جسے مستدرک الحاکم وغیرہ۔

اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ احادیث جھوٹی ہیں اور ان کے بارے میں آپ کے علماء کا اختلاف ہے تو ہم پر چھنے کا حق رکھتے ہیں۔ آخر یہ کیوں ہے؟ کیا وہ شیعوں کی طرح تقیہ کے قائل تھے یا شیعوں نے انھیں اختلاف پر مجبور کیا ہے؟ یا پھر شیعوں نے ان کی کتب میں یہ روایات لکھ دی ہیں؟

اگر ان کی یہ روایات سچ ہیں تو پھر ان روایات کو اپنی کتبہ صحاح میں شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ کیا کسی زمانے میں شیعوں کو ان پر تسلط حاصل ہوا؟ اگر حاصل ہوا تو کب حاصل ہوا؟ تو اب آپ قارئین ایسی تالیفات قابلِ ملاحظہ ہو سکتی ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کسی حدیث کی سند ضعیف ثابت ہوتی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ حدیث جھوٹی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صحت احتجاج کے لیے مانع ہے۔ ہاں جب وہ حدیث تو اتنا تک پہنچ جائے یا قرینہ قطعی حاصل ہو جائے تب اس سے استدلال ہوتا ہے اور وہ حدیث جو ضعیف ہو تو قطعی اعتبار سے قبول نہیں کی جاتی۔

کتاب سلیم بن قیس ہلالی

سوال کچھ لوگ کتاب سلیم بن قیس کی روایات سے ہم سے احتجاج کرتے ہیں کہ خود شیعہ علماء نے کہا ہے: یہ کتاب اصول شیعہ میں سے ہے اور سچ ہے۔ کیا واقعی یہ کتاب ہر اعتبار سے سچ ہے اور اصل الاصول ہے؟

جواب سب سے پہلی بات اس کتاب کے نام کلمات سچ نہیں ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی روایات سچ ہیں اور اس کتاب کا مؤلف ایک ثقہ انسان ہے اور وہ موضح احادیث ہے۔

لیکن روایات کے لیے آفت اس کے راوی ہوتے ہیں۔ ایک راوی ہمارے لیے روایت کرتا ہے اور وہ روایت اس نے اپنے کسی بزرگ سے سنی ہوتی ہے اور وہ بزرگ ہر قسم کے شک سے پاک ہوتا ہے۔ اس نے کسی غیر سے سنی وہ بھی لاریب تھا۔ یہی غیر اس روایت کے لیے آفت بن جاتا ہے کیونکہ اس حدیث کے نقل میں وقت سے کام نہیں لیا گیا۔ اس کے نقل میں امانت نہ رہی۔ اس لیے صاحب اصل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے تمام راویان جو اس روایت کے سلسلہ سند میں ہیں، وہ سب ثقہ ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں: کتاب صحیح ہے، ان کا صحیح کے ساتھ کتاب کو متصف کرنا، بھی تو ازراہ مؤلف ہوتا ہے اور بھی ازراہ تالیف ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک قسم کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں جب مؤلف کی بات ہوگی تو وہاں پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ثقہ تھے لیکن ایک بہت بڑا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ کتاب اور اس کے مؤلف کے بارے میں کہ مؤلف کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب کتاب کی روایات کو دیکھا جائے گا تو سند روایات کا خیال رکھنا لازم ہو جائے گا۔

حدیث کے مضمون کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حکم اس کی صحت میں مانع نہ ہو۔ یا جہاں سے افتخار کی گئی ہے وہاں بھی کوئی ایسا مانع نہ ہو جب جا کر مضمون صحیح ہوگا۔

علم کلام

سوال ہمارے پاس لوگ ہیں جو ہم سے اصول کافی کی احادیث کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو ہم اس امر میں ان کا کیا جواب دیں۔ ہماری کتب میں جتنی احادیث ہیں کیا یہ سب صحیح ہیں؟

جواب: اس سوال کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصول کافی ہیں یا دوسری کتب احادیث میں جتنی احادیث ہیں، وہ سب صحیح نہیں ہیں۔ کچھ ایسی بھی ہیں جو غیر صحیح ہیں۔

ہاں اگر کوئی حدیث اپنی سند کے لحاظ سے صحیح بھی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مضمون کو قبول کر لیا جائے چہ جائیکہ اس پر عقیدہ بھی رکھتے ہوں۔ اس حدیث کے معارضات سے بحث ضروری ہے۔ اس حدیث کو کتاب اللہ کی روشنی میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر جب ادلہ قطعیہ، عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو جائے تو پھر اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کا مضمون بھی صحیح ہو۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مخصوص ہے یا عقیدہ یا معارض وغیرہ وغیرہ۔ پھر جا کر ایسی حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرقے کا عقیدہ علم کلام کی کتب سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ان کتب کو اس فرقے کے علمائے کبار کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ صرف خالی روایت سے اخذ نہیں کیا جاتا اور نہ اس فرقے کے عام لوگوں کی آراء سے حاصل کیا جاتا ہے۔

تیسری بات ان احادیث کے بارے میں ہے جو احادیث مقبولہ ہیں اور جن سے تکیہ کا حصول ہوتا ہے تو اس ضمن میں روایات لا تعدد میں ان کو جاری ہوئے۔ کئی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ تمام امور حدیث کے قبول کرنے کے راستے میں مانع ہیں۔ اس لیے ان اصول و قواعد کو سامنے رکھا جاتا ہے جن سے حدیث کو پرکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں تمام فرقے اس افکار کی طرف متوجہ ہیں۔

اہل سنت کے ہاں تو ہزاروں ایسی احادیث ہیں جو عجائب و غرائب سے بھرپور ہیں۔ ان کے مصائب ان کے لیے کثرت کے ساتھ ہیں۔ ان کتب احادیث کے اندر جو کچھ ہے، ان سب کو صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ پھر بھی ان کے ہاں جو کتب احادیث ہیں

ان میں سے کسی ایک کتب کو وہ صحاح میں سے شہد کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو کچھ ہے وہ صحیح ہے اور انہیں کتب سے وہ اپنا عقیدہ اخذ کرتے ہیں۔

ان حالات میں کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حق و صحت کو اپنا لیا ہے؟

آخری کلمات

مجھے اپنے قاری سے امید ہے کہ وہ اس کتاب میں سوالات کے جوابات کو جب پڑھے گا، کچھ ایسے جوابات ہوں گے جن کو وہ احسن خیال کرے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اس کی پریشانی کا باعث ہوں گے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختصر ہے۔ اس میں طولانی بحثوں کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات تو ہر شخص پر واضح ہے کہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب کا مفصل ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قصوں اور ازلہ کا پیش کرنا ہے اور مسائل کو پھیلا کر پیش کرنا ہے تاکہ حق حاصل ہو اور شبہات دور ہوں۔

ان تمام صورتوں میں، میں اپنے قاری سے یہ امید ہوں کہ جو مسئلہ اس کے نزدیک قابل بحث ہو وہ ضرور ہم تک پہنچائے۔ ہم صحت کا دعویٰ نہیں کرتے اگر کوئی ہم سے خطا سرزد ہو تو نشان دہی فرمائیں۔

ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ نیک و صالح لوگوں کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ہمیں اپنے محترم قاری سے بھرپور امید ہے کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ان کا ہم پر احسانِ عظیم ہوگا۔ ہماری بارگاہِ خداوندی میں دعا ہے کہ ہم پر اپنی نعمات نازل فرمائے اور اپنے فیوض و برکات اور الطافات سے محروم نہ رکھے۔

انہ ولی قدید والحمد لله والصلوة والسلام علی عبادہ

الذین اصطفی، محمد و آلہ طاهرین

ادارة منبر الحج والعمرة